

المينوف الهنالوية

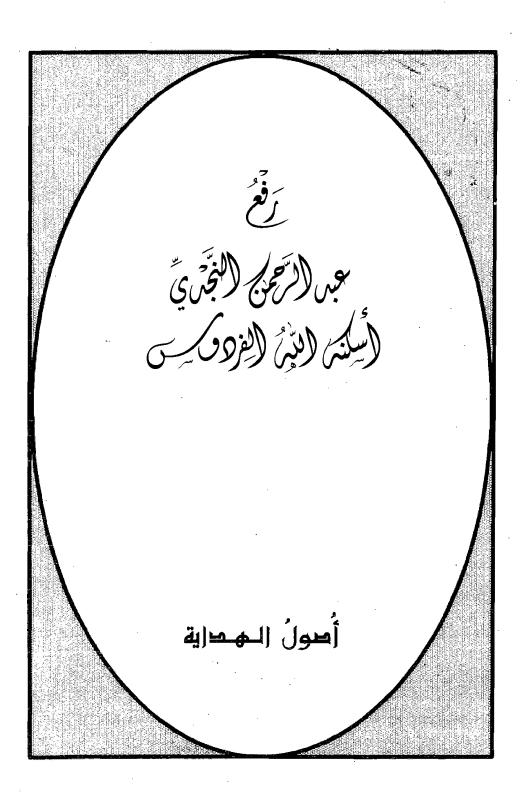
المهامة (الشيخ عبد الحميد بن باديس الله (١٣٥٩ هـ) رحمه الله

ضبَطَ نَصَّهُ وعَلَّقَ عَلَيه عَلَيه عَلَيه عَلَي عَلَيه عَلِي عَلِي الْمُعَلِي بَنِ عَبِدِالحَميد الخَلَيِي الأَثْرَيُّ المُثَرِيُّ

وارُ الريَّانِ الأمارات القربيَّة المُتَّحدة رَفْعُ بعبر (لرَّحِمْ الْهُجُّرِيِّ (سِلنم (لاَيْر) (اِلْفِرُوفِ بِسِ

•

.

حقوق الطَّبع مَحفوظة للنَّاشر الطَّبعة الأولى الطَّبعة الأولى 1817 هـ 1997 م

النَّاشر دارُ الريَّان الإمارات العَربيَّة المُتَّحدة دبا – الفجيرة ص.ب ١١٧٩٨

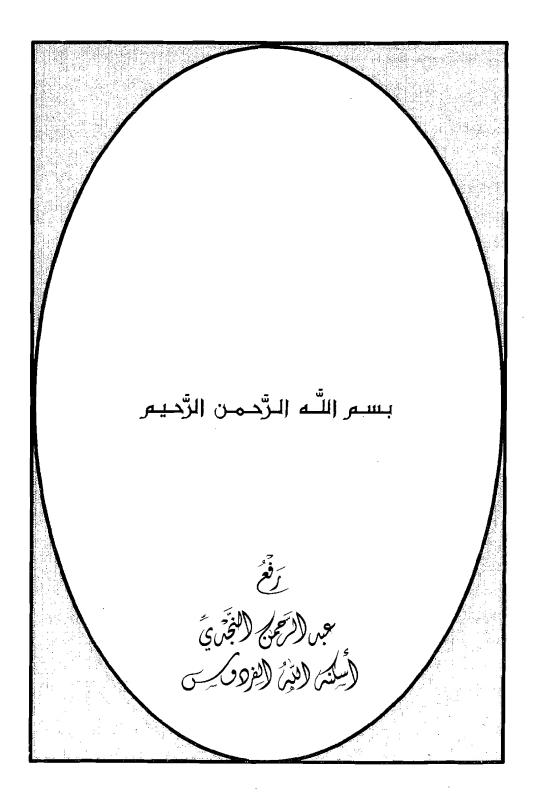
رَفْعُ مجبر (لارَّجَنِّ کا (النِجْنَّ يُ (أَسِكْنَ (النِيْرُ (الِنْوَى *کسِ*

أُسولُ الهداية

الملآمة الشيخ عبدالحميد بن باديس المُتوفِّى سنة (١٣٥٩ هـ) رحمه اللَّهُ

ضبَطَ نَصَّهُ وعَلَّقَ عَلَيه عَلَيْ بن حَسَنِ بنِ عَلِيِّ بنِ عَبدِالحَميد الحَلَيُّ الأَثْرِيُّ المَّثَرِيُّ

دارُ الريَّانِ الإمارات المَربيَّة المُتَّحدة

رَفَّحُ عِس (لاَرَّحِيُ (الْهَجَنِّ يُ (اُسِلِيَسَ (لاَيْرُرُ (الْفِرُوک كِسِي

ļu a ā

إِنَّ الحَمدَ لِلَه نَحمدُهُ ونَستَعينُهُ ونَستَغفرُهُ، ونَعوذُ باللَّهِ مِن شرورِ أَنفُسنا، ومِن سيِّئاتِ أعالِنا، مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فلا مُضلَّ لهُ، ومَن يُضلِل فلا هادِيَ لهُ. وأشهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَحدَهُ لا شريكَ لهُ.

وأشهَدُ أنَّ مُحمَّداً عبدُهُ وَرسولُهُ .

أمَّا بَعَد :

فَإِنَّ التَّامُّلَ الواعيَ لكتابِ اللَّهِ سُبحانهُ، والتَّذَّبُرَ العَميقَ لآياتِهِ وكلِماتِهِ : يُعطي العَبدَ نَظَرًا نافِذًا يُشرِقُ به قائبُهُ، وَيَستَنيرُ به عَقْلُهُ وَلَٰثِهُ :

يَقُولُ اللَّهُ سبحانهُ وتَعالى : ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (١).

وَيَقُولُ عَزَّ شَأَنَهُ : ﴿ إِنَّ هذا القُرآنَ يَهِدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

وَيَقُولُ تَبَارَكَ اسْتُمُهُ : ﴿ وَانْتَزَّلُ مِن الْقُرْآنِ مَا مُعَوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣).

⁽١) مُحمَّد : ٢٤ .

⁽٢) الإسراء : ٩ .

⁽٣) الإسراء: ٨٢.

... وهكذا في آياتٍ كثيرةٍ تُظهِرُ عَظَمَةَ القُرآنِ، وتُبَيِّنُ فَضْلَ تَأَمُّلهِ وَتَبَيِّنُ فَضْلَ تَأَمُّلهِ وَتَدَبُّرِهِ .

وكثيرونَ هم التُلَهاءُ الذين قائموا بتَفسيرِ القُرآن كاملًا، أو بتَفسيرِ أجزاءٍ منه ! لكنَّ القَليلَ مِن هذا الكثيرِ مَن أتقَنَ بيانَهُ، أو أحسنَ إتقانَهُ .

ومِن هؤلاءِ القِلَةِ القَليلَةِ الشيخُ العَلَّامَةُ الدَّاعيةُ المُجاهِدُ عبدالحميدِ بن باديس رحمه الله تعالى .

وكتابُه هذا الذي نُقَدِّمُهُ للقُرَّاءِ الأفاضِل مُحَقَّقاً بَهِيًّا؛ يُفيدُ الطَّالبينَ، وَيَنفَعُ الرَّاغبينَ : دليلُ ساطعٌ على ذلك .

وأصلُ هذا الكتابِ الذي بينَ بَدَيك أخي القارىء، مقالاتُ كَتبها الشيخُ رحمه الله في تفسير ثهانَ عَشرةَ آيةً مِن سورَة الإسراء « بجمعتُ أصولَ الهدايةِ » (1) ، وقواعد « العقائد الحَقَّة، والحقائق العلميَّة، والأعمال المُستقيمة، والكلماتِ الطَيِّبة، والأخلاق الكريمة » (1).

والنَّاظِرُ في تَفسيرِهِ - رحمه الله - لهذه الآيات يَرى تُعدرَتُه التَّفسيريَّة العالية، وَتَفَنَّنَهُ العلميَّ الكبير :

- فتراهُ يُوردُ الأحاديثُ، وَيَتَكَّلُم في شيءٍ مِن أحكامِها المُتَعَلَّقةِ بها .
 - وَتَراهُ يُورِدُ مباحثَ مِن علم النَّحوِ، أو البلاغَةِ .
 - وتراه أبوردُ القراءاتِ الفُرآئيَّة .
 - وَتُراثُهُ يَتُكَّلُّمُ على المسائل الفقهيَّة .
- وَتَرَاهُ يَستَرسلُ فِي دَقَائق رَقَائق القلوب، وتَفْصيلاتِ خبايا النّفوس .
- ... وغير ذلك مِن مباحثُ مُهمَّة، تَدَفَعُ عَن طَلَّابِي العلمُ كُلُّ غَمَّة .

⁽١) « اللَّرَر الغالية في آداب الدَّعوة والدَّاعية » (ص ٢٩) لابن باديس - بتَعليقي .

وَتَبُرُزُ قَيْمَةُ هَذَا الكتابِ – وفي هذه الفَترَة الحَرِجَةِ مِن تاريخ الأُمَّة – في رَبط المُسلمين بكتابِ رَبِّهِم وسُنَّةِ نبيِّهِم عَلِيْكُ ، بَدَلًا مِن الانشغالِ بِمسائلَ وَقضايا وأفكارٍ تُبعدهم عَن حَقيقةِ الصِّراعِ، وتَلْفِتُهُم عَن أُصِلِ مَنهجِهم .

وَلَقَد تُمْتُ بِالتَّعلِيقِ على هذا الكتابِ، وتَبويبهِ، وَضَبطِ نَصِّهِ، وَتَخريجِ أَحاديثِهِ، وَتَخريجِ أَحاديثِهِ، وتُوضيحِ غُوامِضِهِ؛ مِمَّا يُقَرِّبُ ﴿ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴿ فُوائِدُهُ، وَيُدنِي لِلْقُرَّاءِ مقاصِدُهُ .

فإن وُقِّفُتُ في ذلك؛ فهذا مِن تَهامِ مِنَّةِ اللَّهِ عَلَيَّ، وإن كان سِواهُ؛ فهذا مِن ضَعني وتقصيري .

واللَّهَ العَظيمَ أَسَالُ التَّوفيقَ والسَّدادَ، والهُدى والرَّشاد، إنَّهُ سَميعٌ جيبٌ .

كَتَبَهُ أبو الحارث الأثريّ عفا الله عنه بِمَنّه الرَّرقاء – الأُردن : لثلاثة أيّام

بَقَينَ مِن شَهرِ شُوَّالُ (١٤١٢ هـ) .

رَفْعُ بعبر (لرَّحِلُ (النَّجْرَيُّ (سِلنَمُ (لِنَّبِرُ) (الِفِرُونِ مِسَ

تَرِجَمَةُ المُؤلَّف

- اسمُه : عَبدالحميد بن مُحمّد المُصطَفى بن مَكّى بن باديس .
- وُلِدَ سَنةَ (۱۳۰۸ هـ) المُوافق (۱۸۸۹ م) في تُحسَنْطينَة مِن
 البلادِ الجَزائريَّة .
 - وَقَد كَانَ الوَلَدَ البُّكُرَ لُوالدِّيهِ .
 - وأُسرَتُهُ أُسرَةُ مَشهورَةٌ بالعلم، والثّراءِ والجاهِ .
- حَفِظَ ابنُ باديس القُرآنَ على الشيخ مُحمَّد المَدَاسي، وأَتَمَّ حِفظَهُ في الثَّالثةَ عشرةً مِن تُحمره النَّالثةَ عشرةً مِن تُحمره النَّالثةِ النَّالثةِ عشرةً مِن تُحمره النَّالثةِ النَّالِثةِ النَّالثةِ النَّالثةِ النَّالثةِ النَّالثةِ النَّالثةِ النَّالثةِ النَّالثةِ النَّالثةِ النَّالِثةِ النَّالِثةِ النَّالِّذِي النَّالِثةِ النَّالِّذِي النَّالِي النَّالِثِ النَّالِثِ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِيِّةِ النَّالِيْلِيِّةِ النَّالِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُنْفِيلِيِّةِ النَّالِيِّةِ النَّالِيِّةِ النِيْلِيِّةِ النِيِّةِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُعِلِيِّةِ النَّةِ النَّالِيِّةِ الْمُنْفِقِ الْمُنِيِّةِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيلِيِّةِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنِيِّةِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيلِيِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِ
- وَقَد وَجَّهَهُ أَبُوهُ (سنة ١٩٠٣ م) إلى طريقِ العلمِ والمَعرفةِ والثَّقافةِ، فاختارَ شيخًا له الشيخَ أحمد أبو حمدان الوَنيسيّ، فَعَلَّمَهُ مبادىءَ العَربيّةِ، والمَعارِفَ الإسلاميّة .
- وَقَد سَافَر ابنُ بَادِيسَ سَنَةَ (١٩٠٨ م) إلى مَدَينة تُونُسَ لَيَدَرُسَ فِي جَامِعِ الزَّيتُونة .
- وَقَد نُحُرفَ فِي دَرَاسَتِهِ بِالجِدِّ وَالنَّشَاطِ، وَأَخَذَ عَنَ جَهَاعَةٍ مِن أَكَابِر عُلَهَاءِ النَّيْتُونَةِ؛ أَمثَالُ الشَّيخ مُحمَّد الطَّاهِر بن عاشور، والشَّيخ مُحمَّد الطَّاهِر بن عاشور، والشَّيخ مُحمَّد الخَضِر تُحسين رحمهم اللَّهُ أَجمَعين -
 - وَقَد أصدَرَ عَدَّة مَجلَّات وجرائد علميَّة إصلاحيَّة، مثل :

« المُنتَقِد »، و « الشُّهاب »، و غيرهما

وَقَد كَانَ فِي كَتَابَاتِه ومَقَالَاتِه شَدَيدَ الْحَمَلَةِ عَلَى كُلِّ مُخَالَفِي الدِّين، بَدْءً مِن أَهْلِ الْبِدَع، وأصحابِ الطُّئرُق، وانتهاءً بالمُستَعمِرِ الفَرَنسيِّ الكافر، مع أعوانِه وعُبَّادِهِ !

- حاوَلَت المُحكومَةُ الفَرَنسيَّةُ في الجزائر إغراءَه بالمَناصِب، وتَقريبَه منها؛ بَتُولِيَتِهِ بعضَ رئاسة الأُمور الدِّينيَّة (١)، فَرَفض رَفضاً بأَتَا، مِمَّا تَستَبَب له بالإيذاءِ، والاضطهادِ، والابتِلاء
- وتأسَّست في عَهدهِ جمعيَّةُ العُلَماءِ الجزائريِّين سنة (١٩٣٢ م) وبرئاستِه .
- وفي عهد رئاستِه لها أنشأت الجمعيَّةُ عَدداً كبيراً مِن المدارِس العلميَّة لتعليم التُعلوم الشرعيَّة، واللَّغة العَربيَّة.
- ترك مَجموعةً طيِّبةً مِن المُؤلفات، والرَّسائل، والمُقالات، جَمَعها الدَّكتور عَمَّار الطَّالِي في أربعة مُجلَّدات بِعنوان « آثار ابن باديس » .
- ُ تُولِّفي رحمه الله مساء الثُّلاثاء ٨ ربيع أوَّل سنة ١٣٥٩ هـ، وَتَحرَّكت بِلدُّتُه بِأَكْمَلُهُا لتشييع جنازتهِ .
 - رثاهُ عَدَدٌ مِن العُلماءِ والشعراء، مِن ذلك قولُ مَن قال فيه :

يا قَبرُ طِبتَ وطابَ فيك عَبيرُ هل أنتَ بالضَّيفِ العَزيزِ خبيرُ هذا ابنُ باديسَ الإمامُ المُرتَضى عبدُالحميدِ إلى حِماكَ يَصيرُ

⁽١) تَأْمُّل موقفَه ومَوقف بَعض (الدُّعاة) المُعاصِرِين !!

العالمُ الفَلُّ الذي لعلومِهِ صُبَّت بأطرافِ البلادِ كبيرُ بَعَثَ الجزائرَ بَعد طولِ سُباتها فالشَّعبُ فيها بالحياةِ بَصيرُ في أبياتٍ لَطيفَةٍ رائعةٍ (١).

⁽۱) « الأعلام » (π / π) للزَّرِكُليّ، و «أُنموذَج الأعال الخيريَّة » (π) مُحمَّد مُنير الدَّمَشْتي، و « السَّلَفيَّة في المُجتمعات المُعاصرة » (π) مُحمَّد مُتحي عُشان، و « جمعيَّة العلماء المُسلمين الجزائريّين » (π π فما فَوق) مازنُ مُطبَّقاني .

ولللكتور تمحمًد فَتحي عُثبان كتابٌ خاصٌ في حياتِهِ، بعنوان : « عبدالحميد بن باديس رائد الحَرَكَة الإسلاميّة في الجزائر التعاصِرَة » .

رَفَعُ بعبر (لرَّحِمْ الِهُجِّنِي بعبر (لرَّحِمْ الْهُجِّنِي (سِيلنم (لاَيْنُ (لِفِرُوفَ مِيسَ

جَاهِ ﴿ الْمُ فَالِهُ ﴿ كُلُّهُ الْمُ فَالُّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ

[الحَمدُ للَّه، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ اللَّه، وعلى آلهِ وصَحبِه ومَن والاه .

أمًّا بَعد :

فَإِنَّهَ] قد أُوني رسولُ اللَّه عَلَيْكَ جوامعَ الكَلِم، واختُصر له الكلامُ الحتصاراً (١) ؛ فالآيةُ من كتاب اللَّه، والأثرُ من حديثِ رسول اللَّه، تَجدُ فيه مِن أصولِ الهداية، ودقيقِ العلم، ولطيفِ الإشارةِ في لفظٍ قليل، وكلامٍ بَيِّنٍ ما فيه الكفايةُ وفوقَ الكفايةِ لمن أُوني العلمَ ومُنِحَ التَّوفيقَ .

بقولُ اللَّهُ تَعالى في كتابهِ العَزيز :

﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلهَا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولًا * وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَو لَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَلِا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً * واخْفِضْ كِلاهُما فَلا تَقُل لَهُما فَلا كَريماً * واخْفِضْ

⁽١) روى البخاري (٢٩٧٧)، وتُمسلم (٩٢٣) عَن أَبِي هُرَيْرَة مَرَفُوعاً : « بُعِثْتُ بِجوامِعِ الكَلِم » .

وروى اَلدَّارقطني في « سُنَنه » (٤ / ١٤٤) عَن ابن عبَّاس مَرفوعاً : « أُعطيتُ جوامِعَ الكَلِمِ، واختُصِرَ لي الحديثُ اختِصاراً » .

وفي ستنده زُكريًا بن عَطايَّة، وهو مُنكر الحَديث .

لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّياني صَغيراً * رَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَا نُفُوسِكُم إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لَلأُوَّابِينَ غَفُوراً * وَآتِ ذا القُربي حَقَّهُ والمِسكينَ وَابْنَ السَّبيلِ وَلا تُبَذِّر تَبْذيراً * إِنَّ المُبَذِّرينَ كانوا إخوانَ الشَّياطين وَكَانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفوراً * وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبِّكَ تَرجوها فَقُل لَهُم قَوْلًا مَيْسوراً * وَلا تَجْعَل بَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلُّ البَسْئطِ فَتَقْعُدَ مَلوماً مَحْسوراً * إنَّ رَبَّكَ بَبْسُطُ الرِّزقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبادِهِ خَبيراً بَصيراً * وَلا تَقْتُلُوا أُوْلادَكُم خَشيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُم وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلَهُم كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا * وَلَا تَقْرَبُوا الزِّني إِنَّهُ كَانَ فَاحِشْةً وَسَاءَ سَبِيلًا * وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَد جَعَلنا لِوَلِيِّهِ سُلطاناً فَلا يُسْرِف في القَتْل إنَّهُ كانَ مَنْصوراً * وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتْبِيمُ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشِكَدَّهُ وَأُوفُوا بِالْعَهِدِ إِنَّ العَهِدَ كَانَ مَسْتُولِاً ﴾ وأوفوا الكَيْلَ إذا كِلْتُم وَزِنوا بِالقِسْطاس المُسْتَقيم ذلكَ خَيرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا * وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا * وَلا تَمْشِ في الأرضِ مَرَحاً إنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الجِبالَ طولًا * كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكروهاً * ذلِكَ مِمَّا أُوحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مَن العِكمَةِ ولا تَجْعَل مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلقى في جَهَنَّم مَلوماً مَدْحوراً ﴾ .

فهذه ثمانَ عَشْرةَ آيةً من سورةِ الإسراء (١) قد أنت في إيجازٍ وَوضوحٍ على أصولِ الهدايةِ الإسلاميَّة كُلِّها، وأحاطت بأسبابِ السَّعادةِ في الدَّارَين مِن جميع وُجوهِها .

⁽١) الآيات : ٢١ - ٣٩ .

وهي – فوق بلاغتِها التي عَرَفَ العربُ إعجازَها بسليقتِهم وأدركه علماءُ البيانِ بعلمهم ومِرانهم – قد جاءت مُعجزةً للخلقِ من أيِّ جنس كانوا، أو بأيِّ لُغةٍ نَطَقوا، بها جمعت من أصولِ الهداية التي تُدركها الفِطَرُ وتُستلِّمُها العقولُ .

وإنَّك لستَ واجِداً مثلَها في مِقدارِها وأضعافِ مِقدارِها من كلام الخَلقِ بِجَمع ما جَمَعت من هُدىً وبيانٍ .

وهذا أحدُ وجوهِ إعجازِ القُرآن العامَّةِ التي تقومُ بها حُجَّتُهُ على النَّاسِ أجمعين .

مَوقِعُ هذه الآباتِ موقعَ البيانِ والتَّفصيلِ للسَّعيِ المَشكورِ المتقدِّم في قولهِ تعالى: ﴿ فَأُولِئِكَ كَانَ سَعَيْهُم مَشكوراً ﴾ .

ووقوعُها بِلِصْتِ قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ ذَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾، إشارةٌ إلى أنَّ التفاضُلَ في تلك الدَّرجاتِ مُرتبطُ بالتفاضُلِ في السُّلُوكِ والسَّعيِ المشكور، المُستفادِ من هذه الآبات .

00000

رَفْعُ بعبر (لرَّعِمْ فَعُ بعبر (لرَّعِمْ فَعِلْ الْفِرْدَى (سِلنَمُ (لِنَبِّرُ لُلِفِرُونَ مِسَ

رَفَعُ حبں (الرَّحِجُ إِلَّ الْلِخَدَّرِيِّ (أَسِلَتُمَ (الِهِّرُ الْإِفِرُو وكريس

ا - التّوحيط الملمي والمملي

﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَدْمُوماً مَخَذُولًا ﴾

التَّوحيدُ العلميُّ :

هذا هو أساسُ الدِّين كلِّه، وهو الأصلُ الذي لا تكون النَّجاة ولا تُقبل الأعمال إلاّ به، وما أرسل اللَّهُ رسولًا إلا داعياً إليه، ومُذكِّراً بحُججه .

وقد كانت أفضلَ كلمة قالها الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام هي كلمةُ « لا إله إلّا اللَّه »، وهي كلمته الصّريحة فيه .

ولا تَكادُ سورةٌ من سُورِ القُرآن تَخلو من ذكره والأمر به والنَّهي عن ضدًه .

وأنت ترى أنَّ هذه الآيات الجامعة قد مُجعلت بين آيتين صَريحتين فيه .

المُفردات:

(لا تَجعل) : الجَعلُ : يكون عمليًّا؛ كَـ: جعلتُ الماء مع اللبن في إناء واحد.

ويكون اعتقاديًاً؛ كَ: جعلت مع صديتي صديقاً آخر . والجعلُ في الآية من هذا الثَّاني .

- ﴿ مَعَ اللَّهِ ﴾ : المعيَّةُ هنا أيضاً هي مَعيَّةُ اعتقاديَّةُ .
- (إلها آخَرَ) : الإله هو المَعبود والعبادة نهاية الذلِّ والخضوع مع الشُعور بالضَّغف والافتقار وإظهار الانقياد والامتثال ودوام التَّضرُّع والسُّؤال .
- (فَتَقَعُدَ) : القعود ضدّ القيام، والعرب تُكنِّي بالقيام عن الجدِّ في الأمر والعمل فيه، سواءٌ أكان العاملُ قائماً أو جالساً، فتقول : قام بحاجني؛ إذا جَدَّ وعمل فيها، ولو كان لم يَمْشِ فيها خطوةً وإنَّما قضاها بكلمةٍ قالها، أو خطابٍ أرسله، وتُكنِّي كذلك بالقُعودِ عن التَّرك للعَمَل وانحلالِ العَزيمة وبُطلان الهمَّة سواءٌ أكان الشخصُ واقفاً أو جالساً، فتقول : قعد زيد عن نصرة قومه؛ إذا لم يَعمل في ذلك عملًا، ولم تكن له فيه همَّةٌ ولا عزيمةٌ، ولو كان قائماً يَمشي على رجليه .

فالقعودُ في الآية بمعنى المُكث، كنايةً عن بطلان العمل وخَيبة السَّعي وخَور القلب وفراغ اليد من كلِّ خير .

- (مَ**ذْمُوماً**) : مَذكوراً بالقبيح مَوصوفاً به .
- (مَخْذُولًا) : مَتروكاً بلا نَصير مع حاجتك إليه .

فنهى الله الخلق كلهم عن أن يَعتقدوا معه شريكاً في ألوهيَّتهِ، فيعبدوه معه، ليعتقدوا أنَّه الإلهُ وحدَه فيعبدوه وحدَه.

وبيَّن لهم أنَّهم إنِ اعتقدوا معه شريكاً وعبدوه معه فإنَّ عبادتَهم تكون باطلةً، وعملهم يكون مردوداً عليهم، وأنَّهم يكونون مذمومين من خالقهم، ومن كُلِّ عَقلٍ سليم من الخَلْق، يكونون مخذولين لا ناصرَ لهم:

فأمَّا اللَّهُ؛ فإنَّه يتركُهم وما عبدوا معه .

وأمَّا معبوداتُهم؛ فإنَّها لا تنفعُهم لأنَّها عاجزةٌ مملوكةٌ مثلهم، فما لهم - قطعاً – من نصير .

الخطابُ وسِرُّه :

والخطابُ وإن كان موجَّهاً للنَّبِيِّ عَلَيْكِمْ فإنَّه عامٌّ للمكلَّفين .

وسرُّ مثل هذا الخطاب تنبيهُ الْخلقُ إلى أنَّ شرائعَ اللَّه وتكاليفَه عامَّةُ للرَّسول والمرسل إليهم، وإن كان هو قد عُصِمَ من المُخالفةِ فلا يبقى بعد ذلك وجهُ لدعوى مُدَّعٍ خروجَ فردٍ من أفراد الأمَّة المكلَّفين عن دائرة التَّكليف.

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ ﴾ :

(القضاء) : يكونُ بمعنى الإرادة، وهذا هو القضاءُ الكونيُّ التَّقديريُّ اللَّقديريُّ اللَّقديريُّ اللَّقديريُّ اللَّقديريُّ اللَّه لا يتخلَّف مُتَعَلِّقُهُ، فها قضاه اللَّه لا بدَّ من كونه .

ويكون القضاءُ بمعنى الأمر والحُكم، وهذا هو القضاءُ الشرعيُّ الذي يمتثله المُوَفِّقون، ويخالفه المخذولون، والذي في الآيةِ من هذا الثَّاني .

(رَبُّكَ): الرَّب هو الخالق المدبِّر المُنْعِم المتفضِّل .

(أَنْ): مصدريَّة، والتَّقديرُ: بِـ ﴿ أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِيَّاه ﴾ أي: بعدم عبادتكم سواه، بأن تكون عبادتُكم مَقصورةً عليه .

فالعبادةُ بجميع أنواعها لا تكون إلّا له؛ فذلٌ القلبِ وخضوعُه، والشعورُ بِالضّعفِ والافتقارِ والطَّاعةِ والانقيادِ والتَّضرُّعِ والسُّؤالِ، هذه كلُّها لا تكون إلّا للَّه .

تحذيرٌ:

فَمَن خضع قلبُه لِمَخْلُوق على أنَّه يملك ضُرَّه أو نفعَه؛ فقد عبده . ومن ألق قيادَه بيد مخلوقٍ يَتَّبِعُهُ فيها يأمره وينهاه غيرَ ملتفتٍ إلى أنَّه من

عنده، أو من عند اللَّه؛ فقد عبده .

وَمَن تُوجُّه لَمَخُلُوقَ فَدَعَاهُ لِيَكَثَمُفَ عَنْهُ السُّوءِ أَو يَدَفَعَ عَنْهُ الضَّرَّ؛ فقد عبده .

وَمَن شعر بضعفهِ وافتقاره أمامَ مخلوقٍ على أنَّه يملك إعطاءه أو مَنْعَهُ؛ فقد عبده .

فاللَّهُ تعالى يُعَلِّمُ الْخَلْقَ كَلَّهم في هذه الآية بأنَّه أمر أمراً عامَّاً، وحَكَم حكمًا جازماً بأنَّ العبادة لا تكون إلّا له .

وجيء باسم الرَّب في مقام الأمر بِقَصْرِ العبادة عليه تنبيهاً عل أنَّ الذي يستحقُّ العبادة هو من له الرُّبوبيَّة بالمخلق والتَّدبير والمُلك والإِنعام، وليس ذلك الإِله، فلا يستحقُّ العبادةَ بأنواعها سواه، فهو تنبية بوحدانيَّة الرُّبوبيَّة التي مِن مقتضاها استحقاقُه وحده عبادةَ جميع مخلوقاته .

التَّوحيدُ العمليُّ :

وكما انتظمت هذه الجملةُ توحيدَ الرَّبوبيَّة، وتوحيدَ الألوهيَّة كذلك انتظمت مع الآية السَّابقة التَّوحيدَ العلميَّ والتَّوحيدَ العمليَّ :

فالأولى: نهيٌ عن أن تعتقد الألوهيَّة لسواه، وهو يتضمَّن النَّهي عن اعتقاد ربوبيَّة سواه، وهذا من باب العلم.

والثَّانية : أمرٌ بأن تكون عبادتُك مقصورةً عليه؛ لأنَّه هو ربُّك وحده، وهذا من باب العمل :

فَمَن وَحُد اللَّه جلَّ جلاله في ربوبيَّته وألوهيَّته علماً وعملًا ... فقد استكمل حظَّه من مقام هَذا الأساس العظيم .

وَمَن أَخلَّ بشيء من ذلك كان ذلك نقصاً في دينه بقَدْرِ ما أخلَّ حتى

ينتهي الأمر إلى خَلْص (¹) المُشركين . نعوذ باللَّه من الشرك حليَّه وخفيَّه، إنَّه سميع عليم .

بيان واستطلال :

ألوان الذُّلِّ :

يكون (الذُّلُ) بمعنى ضعف الحال، وهذا قد يكونُ لأهل التَّوحيد والإيان كما في قوله تعالى : ﴿ ولَقَد نَصَرَكُم اللَّهُ بِبَدر وأُنتُم أَذِلَّه ﴾ (٢).

ويكون بمعنى اللِّين المَشوب بالعطف، وهذا من صفات المؤمنين المَمْدوحة إذا وقعت في محلِّها كما في قوله : ﴿ أَذِلَّةٍ على المُؤمنينَ ﴾ (٣٠).

ويكون اللَّل بمعنى خُنوع القلب وخُضوعِه وانكساره للضّعف والافتقار، وهذا هو الذي يكونُ من المؤمن الموجّد لربَّه كها في حديث دُعاء القنوت: « وَنَخْنَعُ لَكَ » (٤) ؛ أي: نذلُّ ونخضع لك .

وهذا الخُنوعُ هو أساسُ العبادة القلبيَّة، فلذلك لا يكون إلَّا للَّه .

وإنَّ من أسرار كلمة « اللَّه أكبر » - التي يأتي بها المؤمنُ مرَّاتٍ كثيرةً في صلواته وغيرها من أحواله -، حِفْظَ القلب من الخُنوع للخلق باستشعار عظمة

⁽١) أي: شيركُ خالِصُ، كَشيرك المُشركين.

⁽۲) آل عمران : ۱۲۳ .

⁽٣) الفتح : ٢٩ .

 ⁽٤) هذا لفظ تَحَرَّفَ على المُصنَّف رحمه الله، وصوائه : « نَخْلَعُ »، أو: « نَخْضَعُ » .
 فقد روى عبدُالرزَّاق (٤٩٦٩)، وابن أبي شببَة (٢ / ٣١٤)، والبيهني (٢ / ٢١٠ – ٢١١) ضمن قنوت عُمَر بن الخطَّاب : « اللَّهُمَّ إنَّا نَستَعبنُكَ ونَستَغفِرُكَ وَتُومِنُ بِلَكَ، ونَخْصَعُ لَكَ، ونَخْلَعُ وَتَترُكُ مَن يَكَفُرك ... » .

الخالق التي يصغُر عندها كلُّ مخلوق، فلا يزال المؤمِن لهذا قويَّ القلبِ، عزيزَ النَّفس باللَّه، لا ينتظرُ قوَّةَ ضعفه إلاّ به، ولا سدَّ مَفَاقرهِ إلاّ منه.

وَلَقَلْبُ المؤمن الموحِّد أمامَ من يُحَبُّ في اللَّه ويُعَظَّمُ بتعظيم اللَّه خضوعٌ أيضاً، ولكنَّه خضوعُ هيبةٍ وتوقيرٍ وإجلالٍ، لا خضوعُ ذلِّ وخنوعٍ وضعفٍ وافتقار، إذ هذا – كما قدَّمنا – لا يكون إلاّ للغنيِّ القويِّ العزيز القهَّار.

مظاهرُ الخُنوعِ :

من مظاهر هذا الخُنوعِ الذي لا يكونُ إلاّ للّه : الطّاعة والانقياد، وهي أيضاً لا تكون إلاّ له .

وقد قال تعالى: ﴿ أَفَرَأُيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَواهُ ﴾ (١) ، أي: أطاعه واتَّبعه .

كما قال تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ (٢).

فمن اتَّبع مخلوقاً وأطاعه فيها يأمره وينهاه، دون أن يكونَ في طاعتِه مُراعياً طاعة اللَّه فقد عبده، واتَّخذه ربَّاً فيها أطاعه فيه .

وفي حديث عديِّ بن حاتم الذي رواه النرمذيُّ وَغَيرُهُ، لمَّا جاء النَّيَّ عَلَيْكُ، وسَمِعه يتلو قولَه تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أُحِبَارَهُمُ وَرُهْبَانَهُم أُربَاباً من دُونِ اللَّه ﴾ (٣) ، فقال عديُّ: يا رسول اللَّه، إِنَّهم لم يكونوا يعبدونهم .

قال: « أليس كانوا إذا حرَّموا عليهم شيئاً حرَّموه، وإذا أحلُّوا لهم شيئاً أُحلُّوه ؟ » قال، قلت: نعم .

⁽١) الجاثبة : ٢٣ .

⁽٢) القَمر : ٣ .

⁽٣) التُّوبة : ٣١ .

قال رسولُ اللَّه عَلَيْكِ : « فتلك عبادتُهم إيَّاهم » (١) !
فالمؤمنُ الموحِّد لا تكونُ طاعتُه إلَّا للَّه، أو لمن طاعته طاعةٌ للَّه .
الدُّعاءُ ومنزلتُه :

ومن مظاهر ذلك الخُنوع: الدُّعاء والسُّؤال والتَّضرُّع والجُؤار (٢) إليه: قال تعالى: ﴿ ومَا بِكُمْ مِن نِعْمَة فَمِنَ اللَّه * ثُمَّ إذا مسَّكُم الضُّرُّ فإليه تَجْأَرُونَ ﴾ (٣)

وقال تعالى: ﴿ أُمِّن يُجِيبُ المُضْطَرُّ إِذَا دَعَاه ﴾ '''.

وقال تعالى: ﴿ إِذْ تُسْتَغِيثُونَ رَبُّكُم ﴾'''.

وفي القُرآن آياتٌ كثيرةٌ بهذا المعنى .

وقال عَلَيْكُ – من حديث ابن عبّاس رضي اللّه عنها عند الترمذيّ –: « إذا سألتَ فاسألِ اللّه »(٦)، وفي أحاديثَ كثيرةٍ .

فلا يدعو المؤمنُ الموحِّدُ غيرَ اللَّه، ولا أحداً مع اللَّه؛ إذ الدُّعاءُ عبادةً، كما في حديث النُّعمان بن بشير رضي اللَّه عنه يرفعه :

⁽۱) رواه الترمذي (۳۰۹۰)، وابن جَرير (۱۰ / ۸۰)، البيهتي .

وفي سندو كلامٌ؛ فانظر تَعليقي على رسالة « مِفتاح الجنَّة لا إله إلَّا اللَّه » (ص ٥٦) للعلّامة الْمَعصوميُّ .

⁽٢) هو التضرُّع بالدُّعاءِ .

⁽٣) النَّحل : ٥٣ .

⁽٤) النَّحل: ٦٢.

⁽٥) الأنفال : ٩ .

 ⁽٦) رواه أحمد (١ / ٢٩٣)، والترمذي (٢٥١٦)، وابن السُّنِي (٤٢٥)، بسناد
 حَسَنن .

« الدُّعاءُ هو العبادة » (۱) ، رواه أحمدُ وأصحابُ « السُّننِ » الأربعة .
 وكما في حديث أنس رضي اللَّه عنه يَرفعُهُ :
 « الدُّعاءُ مُخُ العبادة » ، رواه الترمذي (۲) .
 وكلُّ عبادة لا تكون إلاّ للَّه ، فالدُّعاء لا يكون إلاّ للَّه .

وإنَّما كان لِلدُّعاءِ من العبادة هذه المنزلةُ لأنَّ حقيقة العبادة هي التذلُّلُ والخُضوعُ، وهو حاصلٌ في الدُّعاء غايةَ الحصول، وظاهرٌ فيه أشدَّ الظُّهور. أَلهُ منا اللَّهُ رُشُدَنا، وأعاذنا من شرورِ أَنفُسِنا، إنَّه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ.

00000

⁽۱) رواه أحمد (٤ / ۲۲۷ و ۲۷۱)، وأبو داود (۱٤٧٩)، وأبو داود (۱٤٧٩)، والترمذي (۳۲ / ۳۰ – تُحفة)، والترمذي (۳۲)، وابن ماجه (۳۸۲۸)، والنسائي في « الكُبرى »(۹ / ۳۰ – تُحفة)، والطيالسي (۱۲۵۲)، وابن المُبارَك (۱۲۹۸)، والحاكم (۱ / ٤٩٠)، وغيرهم .

وجوَّد إسناده الحافظُ ابنُ حجَر في « الفتح » (١ / ٤٩) .

وانظر « الفتوحات الربَّانيَّة » (٧ / ١٩١) لابن علّان .

⁽۲) (برقم : ۳۳۷۱) .

وفيه ضَعف ابن لَهيعَة، وتَدليسُ الوَليد بن مُسلم!

وصدَّره المُنذري في « التَّرغيبَ » (٢ / ٤٨٢) بِد : « رُوي »؛ إشارةً إلى ضتعفِهِ .

رَفْعُ عِب (لاَرَّحِیُ (الْبَخَّرِيُّ (اَسِلِنَهُ (لِنِهْرُ (لِفِرُووکِرِسَ

۲ – برُّ الوالطين

﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالُوالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُما أُو كِلاهُما فَلا تَقُل لَهُما أُفِّ وَلا تَنْهَرهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً * واخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبِّياني صَغيراً ﴾ .

تَمهيد :

لطائف في سبب الرَّبط والاحسان :

اللَّهُ هو الخالقُ، والوالدان – بوضع اللَّه – هما السَّببُ المُباشِرُ في التَّخليق.

والله هو المبتدىء بالنِّعم عن غير عَمَلٍ سابق، وهما يبتَدثان بالإحسان عن غير إحسان تقدُّم .

والله يرحمُ ويلطف، وهو الغنيُّ عن مخلوقاته، وهم الفقراء إليه، وهما يَكْنُفان (١) بالرَّحمةِ واللطفِ الولدَ، وهما في غنى عنه، وهو في افتقار إليهما .

واللَّه يوالي إحسانَه ولا يطلبُ الجزاء، وهما يبالغان في الإحسانِ دون

⁽١) أي : يَحوطان و يَصونان .

تحصيل الجزاء ..

فلهذه الحالةِ التي خَصِّهُما اللَّه بها، وأعانها بالفطرة عليها، قَرَنَ ذِكْرَهما بِذَكُره؛ فلما أمر بعبادته أمر بالإحسان إليها في هذه الآية، وفي قوله تعالى: ﴿ واعبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً وَبِالُوالِدَينِ إحساناً ﴾(١).

ولمَّا أمر بشُكرهِ أمر بشُكرهما فقال تعالى:

﴿ أَنِ آشنكُو لِي وَلِوالِدَبِكِ إِلَيَّ المَصير ﴾ ''.

وفي هذا الجمع في القضاء والحُكم بالإحسان والأمر بالشُّكر لها مع اللَّه تعالى أبلغُ التَّأكيد وأعظم التَّرغيب .

ثم زاد هذا المُحكُم وهذا الأمرَ تقريراً بلفظ التَّوصية بها في قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّينا الإنسانَ بِوالِدَيهِ مُحسناً ﴾ "، ليحفظ مُحكم الله وأمره فيها، ولا يَضيعَ شيءٌ من حقوقها، فكان حقَّا بهذه الوصاية، أمانةً خاصَّة، ووديعةً من الله عظيمة عند ولدهما، وكنى بهذا داعياً إلى العناية بهذه الأمانة وحفظِها وصانتها .

وكما جاء هذا الجمعُ في باب الأمر في القُرآن؛ كذلك جاء في الجمع ببنها في باب النَّهي وَكِبَرِ المعصية في السُّنَّة :

فني « الصَّحيح » (٤) عن أبي بَكُرة رضي اللَّه عنه:

قال رسول الله عَلَيْكِ: « أَلا أُخبركُم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : الإشراك بالله وعُقوق الوالدين » .

⁽١) النِّساء : ٣٦ .

⁽٢) لُقمان : ١٤ .

⁽٣) العَنكبوت : ٨ .

⁽٤) رواه البخاري (۱۰ / ۲۰۵)، ومُسلم (۱ / ۹۱) .

الإحسانُ :

وتقديرُ نظم الآيةِ هكذا :

(وقَضَى رَبُّك أَنْ لا تَعبُدوا إلّا إيَّاه، وبأن تُحسنوا للوالدين إحساناً) فحذف (أن تُحْسِنوا) لوجود ما يدلُّ عليه وهو (إحساناً)، وفي تنكيرو إفادةٌ للتَّعظيم، فهو إحسانٌ عظيمٌ في القول والفعل والحال، وتقول : أحسنتَ إليه، و: أحسنتَ به، وأحسنتَ به أبلغُ ، لتضمُّن (أحسنتَ) معنى لطُفت، ولما في الباء من معنى اللَّصوق، ولهذا عُدِّي في الآية بالباء ليفيدَ الأمرَ باللَّطف في الإحسان والمبالغة في تمام اتَّصالهِ بهها، فلا يَرَيانِ ولا يسمعانِ ولا يجدانِ من وَلَدهما إلاّ إحساناً، ولا يشعران في قلوبها منه إلاّ بالإحسان.

لطيفةً أخرى :

وَمِن الإحسان ما يكونُ ابتداء وفضلًا، ومنه ما يكون جزاءً وشُكراً، فعليه أن يعلم أنَّ كلَّ إحسانه هو شكرٌ لها على سابق أحسانها، الذي لا يُمكنه أن يكافئه لثبوت فضيلةِ سَبَثِقِهِ .

وفي تعليق المحكم – وهو الأمر بالإحسان – بلفظ الوالدين المُشتق من الولادة، إيذان بعليتها في الحكم، فيستحقّان الإحسان بالوالدية، سواءٌ أكانا مُؤمنين أم كافريْن، بارَيْن أو فاجرَيْن، مُحسِنَيْن إليه أو مُسيئين .

وقد جاء هذا صَربحاً في قوله تعالى :

﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنيَا مَعْرُوفًا ﴾ (')، فأمر بمصاحبتها بالمعروف على كُفرهما .

⁽١) العَنكبوت : ٨ .

وفي « الصّحيح » (1) عن أسماء بنت أبي بكر الصّدِّيق - رضي اللّه عنها - قالت: « قَدِمَتْ عليَّ أُمِّي وهي مُشركةٌ في عهد رسول اللَّه عَلَيْكِ، فاستفتيتُ رسول اللَّه عَلَيْكِ، قلت: قَدِمَتْ عليَّ أُمِّي وهي راغبةٌ (أي: في العطاء والإحسان) أَفَأُصِلُ أُمِّي ؟ قال: « نَعَم، صِلي أُمَّك » .

إكرامُ الأُمِّ :

وهذا الإحسانُ الواجبُ لها، جانِبُ الأمّ آكَدُ فيه من جانب الأب، وحظُّها فيه أوفر من حظِّه، ويشير إلى هذا تَخصيصُها بذكر أتعابها في قوله تعالى :

﴿ وَوَصَّينا الإنسانَ بِوالِدَيهِ حَمَلَتهُ أَمُّهُ وَهْناً على وَهْنٍ وَفِصالهُ فِي عَامَين ﴾ (٢).

وفي الآية الأخرى :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوالِدَيهِ مُحسناً * حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُوهاً وَوَضَعَتَهُ كُوهاً * وَحَمَلُهُ وَفِصالُهُ قَلاثُونَ شَهْراً ﴾ (٣) ، فذكر ما تعانيه من أَلَم الحَمْل، ومشقَّة الوَضع، ومُقاسَاة الرِّضاع والتَّربية .

وجاء التَّصريحُ بهذا في الحديث الصَّحيح '' : فقد جاءَ رجلٌ إلى رَسول اللَّه عَلَيْكُ فقال : أُمُّك ، قال : ثمَّ اللَّه عَلَيْكُ فقال : أمُّك ، قال : ثمَّ من ؟ قال : أمُّك .

⁽١) رواه البخاري (٢٦٢٠)، ومُسلم (١٠٠٤) . .

⁽٢) لُقمان : ١٤ .

٣) الأحقاف : ١٥ .

⁽٤) رواه البخاري (١٣ / ٤ – ٦)، ومُسلم (٢٥٣٨)، عَن أَبي هُرَيرة .

قال: ثُمَّ من ؟ قال: أبوك » .

فذكر الأب في النَّالث، وفي طريق آخر للحديث، ذكره في الرَّابعة .
ولقد كان لها هذا بها ذُكر من مَزيد تَعَبها، وضَعف جانبها، وَرِقَّةِ
عاطفتها، وشدَّة حاجتها، فكان هذا التَّرجيحُ لِجانِبِها من عَدْلِ الحكيم العليم
ومحاسن الشَّرع الكريم .

ومن الإحسانِ إليها طاعتُهُما في الأمر والنَّهي، ومِن عُقوقها مخالفَتُهُما فيها .

متى تَحِلُّ مُخالَفتُهُما ؟

وإنَّما تحلُّ له مخالفتُها إذا مَنَعاه من واجب عَبني، أو أَمَراهُ بمعصية، لما في « الصّحيح » (١) من قوله عَلَيْكُم: « لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية اللَّه، إنَّما الطَّاعة في المعروف ».

وعند الحاكم وأحمد (٢): « لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق » . ومن الدَّليل على رُجحان جانبها على الواجب الكِفائيِّ :

ما ثبت في « الصَّحيح » (") من حديث الرَّجل الذي أَتَى النَّبيُّ عَلَيْكُمْ يستأذنُه في الجهاد، فقال: « أحيُّ والداك ؟ » قال: نعم، قال: « فَفيها فجاهد » .

⁽١) رواه البخاري (٨ / ٤٧)، ومُسلم (١٨٤٠)، عَن عليّ بن أبي طالبً .

⁽۲) انظر تَفصيل طرقهِ وأَلفاظهِ ورواياتهِ في « سِلسلَةِ الأحاديث الصَّحيحة » (۱۷۹) و (۱۸۰) و (۱۸۱) و (۱۸۱)

⁽٣) رواه البخاري (٦ / ٩٧)، ومُسلم (٢٥٤٩)، عَن عبداللَّه بن عَمرو بن العاص .

ومن الطَّريق النَّاني (۱) ، قال عبداللَّه بن عَمْرو رضي اللَّه عنه: أقبل رجلٌ إلى النَّيّ عَلِيْكِ فقال: أَبايعُك على الهجرة والجهاد ابتغاءَ الأجرِ من اللَّه، قال: « فهل من والديك أحدٌ حيُّ ؟ » قال: نعم، بل كلاهما، قال: « فتبغي الأجرَ من اللَّه؟ » قال: نعم، قال: « فارجع إلى والديك فأحسِنْ صُحبتها » .

هذا لأنَّ القيامَ عليها فرضٌ عينيٌّ، والجهادكان عليه فرضَ كفاية، ولو تعيَّن عليه ولم يكونا عن كفاية قدَّم القيامَ عليهما وكفايتَهما عليه .

ومن مُحقوقها عليه: أن لا يَخْرُج إلى ما فيه خوفٌ ومخاطرةٌ في النَّفس إلاّ بإذنها، بدليل ما جاء في « سنن أبي داود » (٢):

« أَنَّ رجلًا من أهل اليمن هاجر إلى رسول اللَّه عَلَيْكُ ، فقال : « هل لك أُحدُ باليمن ؟ » .

قال: أبواي .

قال: « أَذِنا لك ؟ » قال: لا .

قال: « فارْجِع إليها فاستئذنها، فإن أَذِنا لك فجاهد، وإلَّا فبرَّهما » .

أمَّا إذا أراد تعاطي مالا خَطَرَ فيه ولا فَجيعةً من شؤون الحياة ووجوه التَّصرُّفات، فليس عليه أن يستأذِنَها، وليس لها مَنعُهُ، ولكن إذا مَنعاه من شيء امتنعَ لوجوب برِّهما، وطاعتُهما - في غير المعصية - مِن برِّهما.

⁽١) هي روايةً لِمُسلم في الحديث الثَّاني .

وانظر ﴿ جامع الْأُصُولُ ﴾ (١ / ٤٠٢) .

 ⁽۲) (برقم : ۲۵۳۰) وسندُهُ ضعیفٌ : فیه درّائج بن أبي السّمح، وهو ضعیفٌ .
 ورواه ابن حِبَّان (۲۲۲)، والحاکم (۲ / ۱۰۳)، والبیهتي (۹ / ۲۲)،
 وأحمد (۳ / ۷۵)، بالإسناد نفسه .

ويشهد له ويقوِّيه حديثُ ابن عَمروِ السَّابقُ، فهو به حسنٌ .

وتأكيمُه في حالة الكبر : وتأكيمُه في حالة الكبر :

﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُما أُو كِلاهُما فَلا تَقُل لَهُما أَفِّ وَلا تَنْهَرهُما وَقُلْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغيراً ﴾ .

حالةُ الكِبَرِ :

الأمرُ بالإحسانِ إليها عامٌ في جميع الأحوال، وخُصِّصَتُ حالةُ بلوغ أَحدِهِما أو كِليها الكِبَرَ بالذِّكر؛ لأنَّها حالةُ الضَّعف وشدَّة الحاجة، ومظنَّة المملَل والضَّجر منها، وضيقِ الصَّدر من تصرُّفاتها، فها في هذه الحالة قد عادا في نهايتها إلى ما كان ولَدُهُما عليه في بدايته، وليس عنده من فطرةِ المحبّة مثلُ ما عندهما، فكان بأشدِّ الحاجة إلى النَّذكير بها عليه من تهام العناية بها، ومزيد الرَّعاية لها، وشدَّة التَّوقِّي والتَّحفُّظ من كلِّ ما يمسُّ بسوءِ جانِبَهُما في هاتِه الحال على الخُصوص، وإن كان ذلك واجباً عليه في كلِّ حال على العموم.

وطِولُ بقائها عنده في كَنَفِهِ وثقل مؤونتها عليه، وما يكون من ضروريًّات الكِبَرِ والمرض مِمَّا يستقذرُهُ في بيته، كلُّ هذا قد يؤدِّيه إلى الضَّتجر والتبرُّم، فيقول ما يدلُّ على ضجره وتبرُّمه.

فَنُهِيَ عن التَّفوُّه بأقلِّ كلمة تدلُّ على ذلك وهي كلمةُ ﴿ أُفِّ ﴾ بقولِه تعالى: ﴿ وَلا تَقُل لَهُما أُفِّ ﴾؛ فأَحْرى وأَوْلى ما فوقَها .

وهذا أمرٌ بتحمُّل كلِّ ذلك منها، ونَهْيٌ عن التضجُّر منها .

وَمِن ضرورةِ مُباينتها لولدهما في السنِّ وفي النَّشاَة أَنَّها كثيراً ما يُخالفانِه في آرائه وأفكاره، وقد يتناولان ما لا يُحِبُّ أن تصلَ يداهما إليه، وقد يسألانه للمعرفة أو للحاجة، وكلُّ هذا قد يؤدِّيه إلى نَهْرِهِما، أي: زجرهما بصياحٍ وإغلاظٍ، أو إظهار للغَضَب في الصَّوت واللفظ، فَنَهَى عن هذا بقوله تعالى: ﴿ ولا تَنْهَرْهُما ﴾ .

وفي هذا أَمْرُ له بالتَّلطُّف معها في الطَّلب والعَرْضِ، والدَّلالة على وجه الصَّواب في الأمر وأبوابِ الفعل والتَّرك، وَبِحُسْنِ التَّلقِّي بكلِّ ما يسألانِ ويطلُبانِ، ونَهيئ عن أيِّ إغلاظٍ في اللفظ والصَّوتِ وحالة الكلام .

أَدَبُ القولِ :

ولمّا نهاه عن القول القبيح المُؤْذي ... أُمَرَهُ بالقول الليِّن السَّهل الحَسن في نفظه وفي معناه، وفي قصده وفي منشئه، السَّالم من كلِّ عبب ومكروه بقوله تعالى: ﴿ وقُل لَهُما قَولاً كَريماً ﴾، وفي هذا أمرُ بأن يخاطِبَهُما بجميل القول، ويُؤْنسَهُما بِطَيِّب الحديث، ونهى عن أن يُؤْذِيَهُما في قول، أو يُوحِشتهُما بطول السُّكوت، فليس له أن يتركَهُما وشانها، بَل عليه مجالستُهُما ومحادَثَتُهما، وجلبُ الأنس إليها، وإدخالُ السُّرور عليها.

ثم إنَّ القولَ إنَّما هو عنوانُ ما في الضّمير، ولا يكونُ كرياً شريفاً إلّا إذا كان عنواناً صادقاً، حَسْنَ مظهرُهُ ومخبرُهُ، وَعَذُبَ جناه، وطابَ مغرسُه، وما ثارُه إلاّ معانيهِ، وما مغرسُه إلّا القلبُ الذي صدَرَ عنه .

فيفيد هذا أنَّ على الولد أن يكون معها باللَّطفِ والعَطفِ من صميم قلبه، كما يُعرب لهما بلسانه، فيكونُ مُحسناً لهما حينتُذٍ في ظاهرهِ وباطنهِ، وذلك هو تهامُ البرِّ الذي أُمِرَ به .

﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحمةِ ﴾ . أَدَبُ الفعل :

مضى فيا تقدَّم أدبُ القول، وهذا أدبُ الفعل، وبيانُ الحال التي يكون عليها: فالوالدانِ عند وَلَدِهِما في كَنْفِه كالفراخ الضّعيفةِ المحتاجةِ للقوتِ والدَّفَءِ والرَّاحةِ، وولدهما يقوم لها بالسّعي، كما يسعى الطَّائِ لفراخه، ويُحيطها بحنوه وعطفه كما يحيطُ الطَّائِ فراخه، فشبّه الولد في سعيه وحُنُوه وعطفه على والديه بالطَّائر في ذلك كلِّه على فراخهِ، وحَذَفَ المُشبّه به، وأشير وعطفه على والديه بالطَّائر في ذلك كلِّه على فراخهِ، وحَذَفَ المُشبّه به، وأشير إليه بلازمهِ وهو خَفْضُ الجناحِ، لأنَّ الطَّائر هو ذو الجناحِ، وإنَّما يخفضُ جناحه مُحنُوًّا وعطفاً وحياطة لفراخه ... فيكونُ في الكلام استعارةً بالكناية (١٠). وأضيف الجناحُ إلى الذُّلُ – وهو الهَوْنُ واللِّينُ – إضافة موصوفِ إلى صفة: أي: اخفض لها جناحك الذَّليل، وهذا ليفيدَ هَونَه وانكسارَه عنه حياطتها ... حتى يشعرَ بأنَّها مخدومانِ باستحقاقِ، لا مُتَفَضِّلُ عليها حياطتها ... حتى يشعرَ بأنَّها مخدومانِ باستحقاقِ، لا مُتَفَضِّلُ عليها

صورةٌ بليغةٌ :

بالإحسان .

وفي ذكر هذه الصُّورة التي تُشاهَدُ من الطَّير تذكيرٌ بليغٌ مرقِّقٌ للقلب موجبٌ للرَّحمة، وتنبيةٌ للولد على حالته التي كان عليها معها في صغره؛ ليكون ذلك أبعثَ له على الْعَمَل وَعَدَم رؤية عمله أمامَ ما قدَّما إليه .

و (مِن) في قوله تعالى: ﴿ مِنَ الرَّحمةِ ﴾ للتعليل، متعلِّقة. بِـ (اخْفِض) ﴾ فتفيد مع متعلِّقها الأمرَ بأن يكونَ ذلك الخفضُ ناشئاً عن

⁽١) إذ حذَفَ المُشبَّه به، ورَمَزَ له بشيءٍ من لوازِمهِ .

الرَّحمة النَّابتة في النَّفس، لا عن مُجرَّد استعالِ ظاهرٍ، كما كانا يكنفانهِ ويعطفان عليه عن رحمةٍ قلبيَّةٍ صادقةٍ، فيكون هذا مُفيداً ومُؤكِّداً لما قدَّمناه من لُزوم أن يتطابقَ على الإحسان إليها الظَّاهرُ والباطنُ، ليتمَّ البُرور .

﴿ وَقُلْ رَبِّ ارحَمهُما كما رَبِّيانِي صَغيراً ﴾ .

بِرُّهُما بالدُّعاء :

مها اجتهد الولدُ في الإحسان إلى أبويه فإنّه لا يُجازي سابق إحسانها بأن يتوجّه بسؤال الرَّحمة لها من اللَّه تعالى، وهي النِّعمةُ الشاملةُ لخير الدُّنيا والآخرةِ إظهاراً لشدَّة رحمتِه لها، ورغبةً في وصول الخير العظيم من المولى الكريم إليها، واعترافاً بعجزه عن مجازاتها، يدعو لها هكذا في حياتها، وبعد ماتها.

أمًّا في حياتها فيدعو لها بالرَّحمة سواءٌ كانا مسلمَيْن أم كافريْن . ورحمةُ الكافرين بهدايتها إلى الإسلام .

وأمَّا بعد الموت فلا يسألِ الرَّحمةَ لها إلَّا إذا ماتا مسلمَيْن، لقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لَلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَستَغفِروا للمُشْرِكِينَ وَلَو كَانُوا أُولِي قُربِي مِن بَعدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم أُنَّهُم أَصحابُ الجَحيم ﴾ (١).

(والكاف) في أوله تعالى: ﴿ كَمَا رَبَّيانِي صَغِيراً ﴾ للتَّعليل، أي: ربِّ الرحمها لتربيتها لي، وجزاءً على إحسانها إليَّ في حالة الصَّغر؛ حالة الضَّعفِ والافتقار .

وفي هذا الاعترافُ بالجميل، وإعلانٌ لسابقِ إحسانها العظيم، وتوسُّلُ. إلى اللَّه تعالى في قَبولِ دعائه لهما بما قدَّما من عَمَل؛ لأنَّه وَعَدَ أَنَّه يجزي

⁽١) التُّوبة : ١١٣ .

العاملين، وقد كانت تربيتُهما لولدهما مِن أجلِّ مظاهر الرَّحمة، وهو قد أخبر تعالى على لسان رسولِه [عَلَيْتُهم] : « أنَّه يرحَمُ الرَّاحمين »(١)، ولا أرحمَ – بعده تعالى – من الوالدين .

خاتمة :

مِنْ برِّ الوالدين :

١ – أن نتحفَّظ من كل ما يَجْلِبُ لها سوءاً من غيرنا، فإنَّ فاعلَ السَّبب فاعلٌ للمُسبِّب، وَمِن هذا أن لا نَسبُّ النَّاس حتى لا يَسبُّوا وَالِدينا، لأنَّا إذا سَبَبْنا النَّاسَ فسبُّوهما كنَّا قد سَببناهما، وسبُّها من أكبر الكبائر:

في « الصّحيح » (٢) عن عبداللّه بن عَمرو رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه عليه ؛ و إنَّ مِنْ أكبر الكبائر أن يلعنَ الرَّجلُ والديه ! قيل: يا رسول اللّه: وكيف يلعنُ الرَّجلُ والديه ؟ قال: يسبُّ أبا الرَّجل، فيسبُّ أباه،

⁽١) كما في قوله ﷺ : « الرَّاحمون يَرحمُهُم الرَّحمن، ارتحموا مَن في الأرضِ يَرحَمْكُم مَن في السَّاء » .

رواه أبو داود (۲۹۱۱)، والترمذي (۱۹۸۹)، وأحمد (۲ / ۱۹)، والتحكيدي (۱۹۸۹)، وأحمد (۲ / ۱۹)، وابن أبي والمحكيدي (۱۹۹)، والحاكم (٤ / ۱۹۹)، وابن أبي شيئة (۸ / ۲۲۵)، وعُمْإن بن سعيد في « الرّد على الجَهميَّة » (ص ۲۳)، عَن عبداللَّه بن عَمرو .

وهو حديثٌ صحيحٌ، يُنظر له « سلسلة الأحاديث الصّحيجة » (٩٢٥) و « الأُمنية بِتَخريج الحديث المسلسل بالأَوَّليَّة » (٧٣٥٩) .

⁽۲) رواه البخاري (۳ / ۳۳۸)، ومُسلم (۹۰) .

ويسبُّ أمَّه، فيسبُّ أمَّه.

بِرُّهما بعد مَوتهما :

٢ - وَمِن برِّهُما حِفْظُها بعد مَوتها بالدُّعاء والاستغفار، وإنفاذُ عَهدهما، وإكرامُ صَدَيقها وَصِلَةُ رَحمِهما؛ فقد روى ابنُ ماجه وأبو داود وابن حبَّان في « صَحيحه » (۱) ، عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الستَّاعِدي البَدْري رضي اللَّه عنه، قال :

« بينها نحن جلوسٌ عند رسول اللَّه عَلَيْكُ إِذ جاء رجلٌ من بني سَلَمَة ، فقال: يا رسول اللَّه ! هل بقي مِن بِرِّ أَبُوكِيَّ شيء ، أبرُهما به بعد موتهها ؟ قال: « نعم ، الصَّلاةُ عليهها ، والاستغفار لها ، وإنفاذُ عهدهما من بعدهِما ، وصلةُ الرَّحم التي لا تُوْصَل إلاّ بها ، وإكرامُ صَديقها » .

وفي إكرام صديقِها جاء في « الصّحيح » (٢) عن عبداللّه بن عمر رضي اللّه عنه: أنَّ رجلًا من الأعراب لقبه بطريق مكَّة، فسلّم عليه عبداللّه، وحمله على حار كان يركبه، وأعطاه عمامةً كانت على رأسه، قال ابنُ دينار: فقلنا له: أصلحَكَ اللَّهُ إنَّهم الأعرابُ، وإنَّهم يَرْضَوْنَ باليسير، فقال عبدُاللّه: إنَّ أبا هذا كان وُدًا لِعُمر بن الخطَّاب، وإني سمعتُ رسولَ اللَّه عَلَيْهِ يقول: « إنَّ أبَرُّ البرِّ صلةُ الولد أهلَ وُدِّ أبيه ».

هذا، وإنَّ مَن راضَ نفسته على هذه الأخلاق الكريمة والمعاملة الحسنة

⁽۱) رواه ابنُ ماجه (۳۹۹۶)، وأبو داود (۱۱۵۰)، وابنُ حبَّان (۱۱۸)، والحاكم (٤ / ۱۵۶)، والبيهتي (٤ / ۲۸)، من طريق علي بن عُبيد السَّاعِدي، عَن أَبِي أَسيد. وعليُّ هذا مَجهولُ، لم يروِ عنه سوى ابنه !

⁽۲) رواه مُسلم (۲۵۵۲).

والأقوال الطيّبة التي أُمر بها مع والديهِ – يحصُلُ له من الارتياض عليها كمالٌ أخلاقيٌّ مع النّاس أجمعين، وكان ذلك من ثَمَراتِ امتِثالِ أمرِ اللّه وطاعة الوالدَيْنِ .

بُوِ واللَّه يوفِّقنا ويهدينا سواء السَّبيل، إنَّه المَولى الكريم ربُّ العالمين .

00000

رَفْعُ بعبر (لرَّحِمْ إِلَّهِ (الْهُجُّنِّ يُّ (سِلنَمُ (لِيْرُمُ (الِفِرُوفِ مِسِى

رَفَعُ معِس (لاَرَجِمِلِي (الْهُجُنِّرِيَ (لَسِكنتر) (النِيْرُ) (الِفِرُو وكريس

٣ – صلاحُ النُّفوس وإصلاحُها

﴿ رَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُم، إِن تَكُونُوا صَالَحَيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ للأَوَّابِينَ غَفُوراً ﴾ .

الشرج والمعنى :

صلاحُ الشيء: هو كونُه على حالةِ اعتدالٍ في ذاته وصفاته، بحيث تصدُرُ عنه أو به أعمالُه المرادةُ منه على وجه الكمال .

وفسادُ الشيءِ هو كونُه على حالة اختلالٍ في ذاته أو صفاته، بحيث تصدُرُ عنه أو به تلك الأعمالُ على وجه النَّقصان .

مثالُ الصَّلاحِ والفسادِ :

اعْتَبِرْ هذا في البَدَن، فإنَّ له حالتين: حالةَ صحّةٍ، وحالةَ مرضٍ: والأولى: هي حالةُ صحّتهِ باعتدالِ مزاجه، فتقوم أعضاؤه بوظائفها ويَنهضُ هو بأعماله.

والثَّانية : هي حالةُ فسادِه باختلال مزاجه، فتتعطَّل أعضاؤه، أو تضعفُ كلها أو بعضها عن القيام بوظائفها، ويقعدُ هو أو يثقل عن أعماله .

هذا الذي نجدُهُ في البدن هو نفستُه نجدُه في النَّفس: فلها صحَّةٌ، ولها

مرضٌ، حالةُ صلاحِ وحالةُ فسادٍ .

الإصلاحُ والإفساد :

(والإصلاحُ) هو إرجاعُ الشيء إلى حالة اعتدالهِ، بإزاء ما طَرَأَ عليه من فساد .

(والإفسادُ) هو إخراجُ الشيء عن حالة اعتدالهِ بإحداثِ اختلال فيه . إصلاحُ البَدَن والنَّفس :

فإصلائح البَدَن بمُعالجتِه بالحِمْيَةِ والدَّواء، وإصلاحُ النَّفس بمُعالجتها بالتَّوبة الصَّادقة .

وإفسادُ البَدَن بِتَناوُلِ مَا يَحدُثُ بِهِ الضَّرِرُ، وإفسادُ النَّفس بمُقارِفةِ المعاصى والذُّنوب .

وهكذا تعتبر النُّفوسُ بالأبدان في باب الصَّلاح والفساد، في كثير من الأحوال، غير أنَّ الاعتناءَ بالنُّفوس أهمُّ وألزمُ؛ لأنَّ خَطَرَها أكبرُ وأعظمُ .

العناية الشرعيَّة بالنَّفس :

إِنَّ المكلَّف المُخاطَب من الإنسان هو نفستُه، وما البَدَن إلا آلةً لها ومَظْهَرَ تصرُّفاتها، وإنَّ صلاح الإنسان وفسادَه إنَّما يُقاسانِ بصلاح نفسه وفسادها، وإنَّما رقيُّه وانحطاطُه باعنبار رُقيِّ نفسه وانحطاطها، وما فلاحُه إلا برُخبتها، قال تعالى: ﴿ قَد أَفلَحَ مَن زَكَّاها وَقد خَابَ مَنْ دَسَّاها ﴾ (١).

⁽۱) الشمس : ۱۰ – ۱۱ .

وفي « الصّحيح » (1): « أَلا وإنَّ في الجسد مُضغَةً إذا صَلَحَت صلّح الجسدُ كلُّه، وإذا فسدت فسدَ الجسدُ كلُّه، أَلا وهي القلبُ » .

ما هو القلبُ ؟

وليس المقصودُ مادَّتَه وصورتَه، وإنَّها المقصودُ النَّفسُ الإنسانيَّةُ المُرتبطة به .

وللنَّفس ارتباطُ بالبدن كلِّه، ولكنّ القلبَ عضوٌ رئيسيُّ في البدن، ومبعثُ دورتهِ الدمويَّة، وعلى قيامِه بوظيفته تتوقَّفُ صُلوحيَّة البدن، لارتباط النَّفس به، فكان حقيقاً لأن يُعَبَّر به عن النَّفس على طريق المجاز.

وصلائح القلب - بمعنى النَّفس - بالعقائدِ الحقَّةِ، والأخلاقِ الفاضلةِ، وإنَّا يكونان بصحَّة العِلم، وصحَّةِ الإرادَةِ، فإذا صَلَحَت النَّفسُ هذا الصَّلاحَ : صَلَحَ البَدَنُ كلَّه، بِجَرَيانِ الأعضاءِ كلِّها في الأعهال المستقيمة، وإذا فسدت النَّفسُ من ناحية العَقْد، أو ناحية الخُلُق، أو ناحية العلم، أو ناحية الإرادة ... فَسَدَ البدنُ، وجرت أعهالُ الجوارح على غير وجه السَّداد.

مقصود الأديان :

فصلائح النَّفس هو صلائح الفرد، وصلائح الفرد هو صلائح المجموع، والعناية الشرعيَّة متوجِّهة كُلُّها إلى إصلاح النُّفوس: إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطةٍ . فيا من شيءٍ مِمَّا شرعه اللَّهُ تعالى لعباده من الحقّ والخير والعدل والإحسان إلاّ وهو راجعٌ عليها بالصَّلاح .

وما من شيء نهى اللَّهُ تعالى عنه من الباطل والشرِّ والظُّلم والسُّوء إلَّا

⁽١) رواه البخاري (رقم : ٧٠)، ومُسلم (١٥٩٩)، عَن النُّعان بن بشير .

وهو عائدٌ عليها بالفساد .

فتكميلُ النَّفس الإنسانيَّة هو أعظمُ المقصود من إنزال الكُتُب، وإرسال الرُّسُل، وشرع الشراثع .

وهذه الآياتُ النَّمان عشرة قد جمعت من أُصول الهداية ما تبلغ به النَّفوسُ - إذا تمسَّكَتُ به - غاية الكهال .

وجهُ الارتباط :

قد أمر اللَّهُ تعالى في الآيات المتقدِّمة بعبادتهِ والإخلاص له . وأمر ببرِّ الوالدين، والإحسان إليها في الظَّاهر والباطن .

كما أمر بغير ذلك في الآيات اللاحقةِ .

وَوَضَعَ هذه الآيةَ أثناء ذلك – وهي متعلِّقةٌ بالنَّفس وصلاحها – لِيُنبَّة الخَلْقَ على أصل الصَّلاح الذي منه يكون، ومنشئهِ الذي منه يبتدئ، فإذا صلحت النَّفسُ قامت بالتَّكاليف التي تضمَّنتها هذه الآياتُ الجامعةُ لأصول الهداية، وهذا هو وجهُ ارتباط هذه الآية بها قبلَها وما بعدَها، الذي يكون قبل التدبُّر خفيًا .

ونظيرُ هذه الآية في موقعها ودلالتها على ما بها يَسهُلُ القيامُ بأعباء التَّكاليف قوله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ والصَّلَاقِ الوُسطى وَقُومُوا للَّهُ قانتين ﴾ (١).

فقد جاءت أثناءَ آيات أحكام الزَّوجيَّة آمِرةً بالمحافظة على الصَّلوات، تنبيهاً للعباد على أنَّ المُحافظة عليها وعلى وجهها، تُسهِّل القيامَ بأعباء تكاليف تلك الآيات، لأنَّها تُزكِّي النَّفس بها فيها من ذِكرٍ وخُشوعٍ ومُحضورٍ وانقِطاعٍ إلى

⁽١) البقرة : ٢٣٨ .

اللَّه تعالى، وتوجُّهِ إليهِ، ومناجاةٍ له .

وهذا كلُّه تَعرُمُج به النَّفس في دَرَجاتِ الكمال .

اللَّذَّة في الطَّاعة :

والنُّفوسُ الزَّكِيَّةُ الكاملةُ تجد في طاعة خالقها لذَّةً وأنساً تهونُ معها أعباءُ التَّكليف .

ثمَّ إنَّ العباد بنقص الخِلْقَةِ وغَلَبةِ الطَّبع مُعَرَّضُونَ للتَّقصير في ظاهِرِهم وباطِنِهم في صُور أعالهم ودخائل أنفُسِهم – وخصوصاً في باب الإخلاص – فَنُكِروا بعلم ربِّهم بها في نُفوسِهم في قوله تعالى: ﴿ رَبُّكُم أَعْلَمُ بِما في نُفوسِكُم ﴾، لِيُبالغوا في المُراقبة فَيُتقِنوا أعالَهم في صُورها ويُخلصوا بها له، وهذه المُراقبة هي الإحسانُ الذي هو عبادتُك اللَّه كانَّك تراه (١٠).

وَذَكَرَ اسمَ (الربّ) لأنّه المناسبُ لإثبات صفة العلم، فهو الربُّ الذي خلقَ النّفوسَ وصوَّرها ودبَّرها، ولا يكونُ ذلك إلّا بعلمِه بها في جميع تفاصيلها .

وكيف يخنى عليه شيءٌ وهو خَلَقَها ؟ ﴿ أَلَا يَعَلَم مَن خَلَقَ وَهُوَ اللطيفُ الخَبِيرِ ﴾ (٢).

والصَّالحون في قوله تعالى: ﴿ إِن تَكُونُوا صَالِحِين ﴾؛ هم الذين صلحت أنفسُهم فصلحت أقوالهُم وأفعالهُم وأحوالهُم .

 ⁽۱) كما في حديثِ جبريلَ المتشهور؛ وقد رواه البخاري (۱ / ۱۰٦)، وتُسلم (۹)،
 عَن أَبِي هُرَيرَة .

⁽٢) المُلك : ١٤ .

ميزان الصئلاح:

وصلائح النَّفس – وهو صفةٌ لها – خفيٌّ كخفائها؛ وكما أنَّنا نستدلُّ على وجود النَّفس وارتباطها بالبَدَن بظهور أعالها في البدن، كذلك نستدلُّ على اتَّصافها بالصَّلاح وضدِّه بها نشاهدُه من أعالها:

فَمَن شَاهَدُنا منه الأعمالَ الصَّالحةَ – وهي الجاريةُ على سَنَنِ الشرع، وآثار النَّبيِّ عَلِيْكُ – حَكَمنا بصلاح نفسه، وأنَّه من الصَّالحين.

وَمَن شَاهَدُنَا مِنهُ خَلَافَ ذَلِكَ جَكَمِنَا بِفِسَادُ نَفْسُهُ، وأَنَّهُ لِيسَ مِنهُم . ولا طريقَ لنا في معرفةِ صلاح النُّفوس وفسادِها إلا بهذا الطَّريق، وقد دلَّنا اللَّه تعالى عليه في قوله تعالى:

﴿ مِن أَهُلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَهُمُ يَسَجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ، ويَنْهَونَ عَن الْمُنْكُر وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولِئُكَ مِن الصَّالِحِينَ ﴾ (١):

فَذَكَرَ الأعمالَ، ثم حكم لأهلها بأنَّهم من الصَّالحين، فأفادنا: أنَّ الأعمالَ هي دلائلُ الصَّلاح، وأنَّ الصَّلاحَ لا يَكون إلّا بها، ولا يستحقُّه إلّا أهلُها .

تفاوتُ الصَّلاح :

ثم إنَّ العبادَ يتفاوتون في دَرَجات الصَّلاح على حَسَب تفاوُتِهم في الأعمال .

ويكونُ لنا أن نَقْضي بتفاوتهم في الظَّاهر بِحسَّبِ ما نُشاهد، ولكن ليس

⁽١) آل عمران : ١١٣ - ١١٤ .

لنا أن نَقْضي بين أهل الأعمال الصَّالحة في تَفاوُتِهم عند اللَّه في الباطن؛ فَنَدَّعي أَنَّ هذا أعلى درجةً في صلاحِه عند اللَّه تعالى من هذا، لأنَّ الأعمالَ قسمان: أعمالُ الجوارح، وأعمالُ القلوب، وهذه أصلُ الجوارح.

وقد قال النَّبِيّ عَلِيْكُم : « التَّقوى ههُنا » (''، ويشير إلى صدره ثلاثَ مرَّات، فمنازلُ الصَّالحين عند ربِّهم لا يعلمُها إلَّا اللَّه .

(والأوَّابون) في قولهِ تعالى: ﴿ فَإِنَّه كَانَ لَلْأُوَّابِينَ غَفُوراً ﴾، همُ الكثيرو الرُّجوع إلى اللَّه تعالى .

والأوبةُ فَي كلام العَرَب هي الرُّجوع، قال عُبَيدٌ (٢٠): وكلُّ ذي غَيبةٍ يؤوبُ وغائبُ المَوتِ لا يَوُوبُ

التَّوبة وشروطُها :

والتَّوبة، هي الرُّجوعُ عن الذَّنب ولا يكونُ إلَّا بالإقلاعِ عنه . وَاعْتَبَرَ فِيها الشرعُ النَّدمَ على ما فات، والعزمَ على عدم العَوْد، وتدارُكَ ما يُمكن تداركه، فيظهر أنَّ الأوبَة أعمُّ من التَّوبة، فتشملُ مَن رَجع إلى ربَّه تائباً من ذنبه، ومَن رَجَعَ إليه يسألهُ ويتضرَّع إليه أن يرزقَه التَّوبَة من الذُّنوب .

فائدة :

فنستفيدُ من الآيةِ الكريمةِ: سَعَةَ بابِ الرُّجوعِ إلى اللَّه تعالى، فإنْ تاب

⁽١) رواه مُسلم (٢٥٦٣)، عَن أَبِي هُرَيرَة، وأصلُهُ في البخاري (٩ / ١٧) أَبضاً . (٢) وهو عُبَيد بن الأبرَص، مِن شعَراءِ الجاهليَّة ومُحكياتها، تؤمِّي نحو سنة (٢٥) قبل الهجرة .

انظر « خزانة الأدب » (١ / ٣٢٣) و « الأغاني » (١٩ / ٨٤) .

العبدُ، فذاك هو الواجبُ عليه، والمُخلِّصُ له – بفضل الله – من ذنبهِ، وإن لم يَتُبُ فَلْيُدِمِ الرُّجوعَ إلى اللَّه تعالى بالسُّتُوال والتَّضرُّع، والتَّعرُّض لمظانً الإجابةِ، وخُصوصاً في سجود الصَّلاة، فقمينُ – إن شاء اللَّه تعالى – أن يُستجاب له (۱).

شرُّ العُصاة :

وشرُّ العصاة هو الذي ينهمكُ في المعصيةِ، مُصِرَّاً عليها، غيرَ مُشمئزً منها، ولا سائلٍ من ربِّه – بصدقِ وعزمٍ – التَّوبةَ منها، ويبقى مُعرضاً عنه ربُّه كما أعرض هو عنه، ويُصِرُّ على الذَّنب حتى يموتَ قلبُه، ونعوذُ باللَّه من مَوتِ القلب فهو الدَّاءُ العُضالُ الذي لا دواء له .

دواء النُّفوس في التَّوبة :

وجاء لفظ ﴿ الأوَّابِين ﴾ جمعاً لأوَّاب، وهو فعَّالٌ من أمثلةِ المبالغةِ، فللَّ على كثرةِ رجوعهم إلى اللَّه، وأفاد هذا طريقة إصلاحِ النَّفوس بدوام علاجها بالرُّجوع إلى اللَّه: ذلك أنَّ النَّفوسَ – بها رُكِّبَ فيها من شهوة، وبها فُطرت عليه من غفلةٍ، وبها عَرَضَت له من شؤون الحياة، وبها سُلِّط عليها من قُرناء السُّوء من شياطين الإنس والجنّ – لا تزالُ – إلاّ مَنْ عَصَمَمَ اللَّهُ – في مُقارفَةِ الذَّنب، ومُواقعةِ معصيةٍ؛ صغيرةً أو كبيرةً، من حيثُ تدري ومن حيثُ كلا تدري، وكلُّ ذلك فسادٌ يطرأ عليها، فيجبُ إصلائحها بإزالةِ نقصه، وإبعادِ ضررهِ عنها، وهذا الإصلائح لا يكون إلاّ بالنَّوبة والرُّجوع إلى اللَّه تعالى . ولمَّا كان طروءُ الفساد مُتكرِّراً فالإصلائح بها ذُكر يكون دائهاً متكرِّراً

⁽١) وفي ذلك حديثٌ رواه مُسلمٌ في « صحيحه » (٤٨٢) عَن أَبِي هُرَيرَة .

والمُداومةُ على المبادرة إلى إصلاحِ النَّفس من فسادِها، والقيامُ في ذلك، والجَدُّ فيه، والتَّصميمُ عليه، هو من جهاد النَّفس الذي هو أعظمُ الجهادِ (۱).

ومِن معنى هذه الآية قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّه يُحبُّ التَّوَّابِين وَيُحبُّ المُتَطَهِّرِينَ ﴾ (١) ، وهم الذين كلَّما أذنبوا تابوا، والتَّوبةُ طهارةٌ للنَّفس من دَرَن المعاصى .

(والغَفور) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّه كَانَ للأَوَّابِينَ غَفُوراً ﴾، هو الكثيرُ المغفرةِ، لأنَّه على الكثرة . المغفرةُ سَتْرُهُ للذَّنب وعدمُ مؤاخذتِه به .

ولمّا ذَكَرَ من وصفِ الصَّالحين كثرة رُجوعِهم إليه، ذَكَرَ من أسمائه المحسنى ما يدلُّ على كثرة مغفرته ليقعَ التَّناسُبُ في الكثرة من الجانبين، ومغفرتُه أكبر، وَلِيَعْلَمَ أنَّ كثرة الرُّجوع إليه يقابلُه كثرة المعفرة منه، فلا يفتأ العبدُ راجعاً راجياً للمغفرة، ولا تُقعِده كثرة ما يُذنب عن تجديدِ الرُّجوع، ولا يُضعِف رجاءَه في نيل مغفرة العَفُور كثرة الرُّجوع.

نَكتةُ نحويَّةً :

وقد أُكِّد الكلامُ بِ (إنَّ) لتقويةِ الرَّجاء في المغفرة .

وجيء بلفظة (كان)، لِتُفيدَ أنَّ ذلك هو شأنُه مع خلقِه من سابقٍ،

 ⁽١) روى أحمد في « مسنده » (٦ / ٢١) عن فضالة بن عُبَيد أنَّ رسول اللَّه عَلَيْتُ قال:
 « المُجاهد مَن جاهَدَ نَفستهُ في طاعَةِ اللَّه » .

وسنده صحيحٌ .

⁽٢) البقرة: ٢٢٢

وهذا مِمَّا يقوِّي الرَّجاءَ في اللَّحق؛ فقد كان عبادُه يُذنبون ويتوبون إليه، ويغفرُ لهم، ولا يزالون كذلك، ولا يزالُ تبارك وتعالى لهم غفوراً.

تَطَلُّبُ التَّوبةِ مها عَظُمَت الذُّنوب :

وإنَّما الْحَتِيج إلى هذا التَّأْكيد كلِّه في تقويةِ رجاء المُذنب في المغفرة، لِيُبادِرَ الرُّجوعَ على كلِّ حال، لأنَّ العبدَ مأخوذٌ بأمرين يُضعِفان رجاءَه في المغفرة:

أحدُهما : كثرةُ ذنوبهِ التي يُشاهِدُها، فتحجبُها كثرتُها عن رؤية مغفرة الله تعالى، التي هي أكبرُ وأكثرُ .

والآخوُ: رؤيته لطبعهِ البشريِّ؛ وطبع بني آدم من المنع عند كثرةِ السُّوْال، كما قال شاعرُهم – أي: البَشتر، لأنَّ الشاعرَ العربيَّ عَبَّر عن طبع بشريٍّ –:

سَتَأَلَنَا فَأَعْطَيْتُمْ، وَعُدَنَا فَعُدْتُم وَمَن أَكْثَرَ النَّسْنَآلَ يوماً سَيُحْرَمُ فيقودُ القياسُ – وهو من طِباعِ البشر أيضاً – الفاسد : إلى ترك الرُّجوع والسُّئُوال، من الرَّبِ الكريم العظيم النَّوال .

فهذان الأمران يُقعدانِهُ عن الرُّجوع والتَّوبة، فيستمرَّ في حَمَأَة المعصية، وذلك هو الهلالُـ المبين، فكان حالُهُ مقتضياً لأن يؤكِّد حصولَ المغفرة عند رجوعه بتلك المؤكدات.

ونكتةٌ بلاغيَّةٌ :

وقد كان مُقتضى الظاهر في تركيبِ الآية أن يقال: (أَنْ تكونوا صالحينَ فإنَّه كان لكُم غفوراً)؛ لأنَّ المقامَ للإضار، لكنَّه عَدَلَ عن الضَّمير إلى

الظاهر فقيل: ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ للأَوَّابِينِ غَفُوراً ﴾ لينصَّ على شُوط المغفرة وهو الأُوبةُ والرُّجوعُ

وَعُلَم مَن ذلك أَن الصَّالِحَ عندما تَقَعُ منه اللَّنوبُ مُطالَبٌ - كغيره - بالأوبةِ، لتحصيلِ المغفرة، لأنَّ فرضَ الأوبةِ إلى الله من المعاصي عامٌّ على الجميع .

وقد اشتملت الآية – مِن فِعْلِ الشرط؛ وهو ﴿ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ ﴾، وَجَوابِ الشرط؛ وهو ﴿ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ ﴾، وَجَوابِ الشرط؛ وهو ﴿ فَإِنَّه كَانَ للأَوَّابِينِ غَفُوراً ﴾ – على الحالتين اللازمتَيْن للإنسانِ لتكميلِ نفسه، وهما الصَّلاحُ المستفادُ من الأوَّل، والإصلاحُ بالأوبة المستفاد من النَّاني.

وما دام الإنسانُ مُجاهداً في تزكيةِ نفسه بهذين الأصلين فإنَّه بالِغُ أملًا ورجاءً - بإذن اللَّه - دَرَجَةَ الكهال .

ثَبَّتنا اللَّهُ والمسلمين عليها، وَحَشْرَنا في زُمْرة الكاملين المُكَمَّلين، إنَّه المولى الغفورُ الكريمُ .

00000

رَفَعُ معبر (لرَّعِلَى الْهُجَّرِي (سِلنم) (لاَيْر) (الفردوكريس

رَفَّحُ معِس (الرَّحِجُ الْهِجَنِّ يِّ (أَسِكْنَرُ الْإِنْمُ الْإِفْرُونُ كِيرِينَ

٤ - إيتاءُ الحُقوق لأربابها

﴿ وَآتِ ذَا القُربِي حَقَّهُ والمِسكِينَ وَابنَ السَّبيلِ وَلا تُبَنِّر نَبْذيراً * إِنَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيَاطينِ وَكَانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً * وإمَّا تُعرِضَنَّ عَنهُم ابتِغاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبِّكَ تَرجُوها فَقُلْ لَهُم قُولًا مَيسوراً * وَلا تَجعَل يَدَكَ مَغلُولَةً إلى عُنْقِكَ وَلا تَبسُطها كُلَّ البُسط فَتَقعُدَ مَلُوماً مَحْسوراً * إِنَّ رَبَّكَ مَغلُولَةً إلى عُنْقِكَ وَلا تَبسُطها كُلَّ البُسط فَتَقعُدَ مَلُوماً مَحْسوراً * إِنَّ رَبَّكَ يَبسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقدِر إِنَّهُ كَانَ بِعِبادِهِ خَبيراً بَصِيراً ﴾ .

تَمهيط:

الإنسانُ مَدنيٌ بالطَّبع :

النَّاسُ كلُّهم في حاجةٍ مُشتركةٍ إلى بعضهم، وما من أحدٍ إلَّا وله مُحقوقٌ على غيره، ولغيره حقوقٌ عليه .

ولهذه الحاجةِ المشتركةِ والحقوقِ الممتزجةِ كان الاجتماعُ والتَّعاونُ ضِروريين لحياة المجتمع البشريِّ، واطِّراد نظامه .

وقيامُ كلِّ واحدٍ من أفراد المجتمع بما عليه من حقوقٍ نحوَ غيرهِ هو الذي يسدُّ تلك الحاجة المشتركة بين النَّاس، وعندما يؤدِّي كلُّ واحدٍ حقَّ غيره فليست خدمتُه له وحده، بل هي خدمة للمجتمع كله، وبالأحرى، هي خدمة له هو في نفسِه، لأنَّه جزءٌ من المجتمع، وما يصيبُ

الكُلُّ يعودُ على جزئه .

المجتمع السَّعيد:

فإذا تواردتْ أفرادُ المجتمعِ على هذه التَّأدية سَعِدَت وسَعِدَ مجتمُعها بِنَيْلهِ حاجيًّاتِ الحياة، ولوازمَ البقاء، والتَّقدُّمَ في العمران .

أمَّا إذا توانى الأفرادُ في القيام بالحقوق، وقصَّروا في تأديتها إلى بعضهم، فإنَّ الحاجة المشتركة من العلم، والنَّقافة، وحفظ الصحَّة، والأخلاق، وأنواع الصنّاعة، تتعطَّلُ؛ وبتعطَّلُها يختلُّ نظامُ الاجتماع، ويعودُ إلى الانحلال والتَّقهقر، وينحطُّ بأفرادهِ إلى أسفل الدَّرَكات.

وجهُ الارتباط :

فلهذا بعدما أمر اللَّهُ تعالى بإيتاء حقِّه – وهو توحيدُهُ في عبادتِه – أمر بإيتاء مُحقوقِ العبادِ؛ القريبِ منهم والبعيدِ :

ا – حقُّ القريب :

﴿ وَآتِ ذَا القُربِي حَقَّهُ ﴾ :

ابتدأ بحقِّ القُربي لوجوه :

الأوَّل : أنَّه هو مُقتضى طبيعة التَّرنيب .

الثَّاني: تأكيدُ حقّ القريب.

الثَّالَث : إنَّ من حكمةِ التَّربيةِ أن يبدأ من الأوامر بما تُعين فطرةَ النَّفوس الإنسانيَّة على قَبُولهِ ببداهة الفكرة، أو بشُعورِ العاطفة، وكلتا هاتين يُحبِّب للنَّفس إيتاءَ حقّ القريبِ بابتدائهِ في الأمر، ليكونَ تقبُّلُها له أسهل، ومبادرتُها

للامتثال أسرعَ .

فإذا سَخَتِ النُّفوسُ بإيتاء حَقِّ القَريب، ومُرِّنَت عليه، اعتادت الإيتاءَ وصار من مَلَكاتها، فَسَتَهُل عَليها إيتاءُ كل حقِّ، ولو كان لأبعدِ النَّاس.

وشيءٌ آخرُ؛ وهو أنَّ الأقاربَ قد تكون بينهم المنافساتُ والمنازعاتُ لِقُرْبِ المنازل، أو تصادُمِ المنافع، أو التَّشاخِ على المواريث ما لا يكونُ بين الأباعد، فيقطعوا حتَّ القرابةِ ويهدموا بناءَ الأسرةِ، ويعودُ ذلك عليهم أوَّلاً بالوَبال، ويرجعُ ثانياً على مُجتمعهم – والمجتمعُ مؤلَّفُ من الأُسَر – بالتَّضعضُع، فكان هذا من مُجملة ما يقتضي الابتداءَ بحقِّهم إلى المُقتضيات المتقدِّمة الأخرى.

المفردات :

وقولُه تعالى : ﴿ ذَا القُربِي ﴾، عامٌّ يشمَلُ الأصلَ – وهو الأَبَوانِ – وما يتَّصلُ بالمرء من ناحيتها من أصولها وفصولها، ويشملُ الفَصْلَ – وهو الأَبناءُ والبناتُ – وما يتَّصلُ به منها من فصول .

غير أنَّ الوالدين لمزيدِ العنايةِ بها خُصتُصا بالذِّكر في الآيات المتقدِّمة، وإن كانا داخِلَيْن في هذا العُموم .

(والحقُّ) في قوله تعالى: ﴿ حَقَّهُ ﴾ هو الثَّابِثُ له شرعاً، المُبَيَّنُ في آياتٍ من الكتاب من صِلَةِ رَحِم، ونصيبِ إرثٍ، ونَفَقَةِ فَرْضٍ، ونَدْبٍ، وبَدْبٍ، وبَدْبٍ، وبَدْبٍ، وبَدْبٍ، والعمل، ومُؤاساةً عن محبَّةٍ وعطفٍ.

00000

۴ - حقّ المسكين :

﴿ وَآتِ ذَا القُربِي حَقَّهُ وَالْمِسْكُينَ ﴾ .

المِسْكينُ والفقيرُ :

قد ذُكر في آية الزَّكاةِ الفقيرُ والمسكينُ، والحقُّ انَّها متغايران (١٠)؛ والرَّاجِحُ أنَّ الفقيرَ مَن له بُلْغَةٌ لا تكفيهِ، والمسكينُ من لا شيءَ له، فهو أشدُّ حالاً من الفقير؛ ولذا لمَّا أُريد هنا ذِكْرُ أحدِهما اقتُصِرَ عليه تنبيهاً بالأعلى في الفقر على الأدنى، فالمرادُ أهلُ الفقر والحاجةِ كلُّهم .

وحقُّ المساكين ما ثَبَتَ لهم من الزَّكاة، وكذلك ما تدعو إليه الحاجةُ من تعليمهم، وإيوائهم، وتجهيز موتاهم، مِمَّا تقومُ به الجمعيَّاتُ الخيريَّةُ في هذا العصر ...

فكلُّ هذا مِمَّا تُصرفُ إليه الزَّكاة، ويجبُ القيامُ به عند عدم الزَّكاة أو فنائها، أو قُصورِها عنه .

ويجبُ القيامُ به واجباً مُوزَّعاً على كلِّ واحدٍ ما استطاع ، فإذا لم يَقُم به المجتمعُ عاد الإثمُ على جميع الأفراد كُلُّ بِقَدْرِ ما قصّر فيها استطاع ... ثمَّ ما إلى هذا من عموم الصّدة والإحسان .

٣ - حقّ ابن السّبيل :

﴿ وَآتِ ذَا القُربِي حَقَّهُ والمِسكينَ وابنَ السَّبيل ﴾ :

⁽١) انظرِ ه الفروق » (ص ١٤٥) لأبي هلاكِ العَسكريّ .

(السَّبيل): هي الطّريقُ، وابنُها هو المسافر؛ لأنَّه منها أتى كما أتى الابنُ من أمِّه .

﴿ وَحَقُّهُ ﴾ : هو النَّابِتُ له في الزَّكاة، فيأخُذُ منها إذا قُطع به ولم يكن معه ما يُبَلِّغُهُ ولو كان غنيًا في بلده .

وعلى جماعةِ المسلمين تبليغُهُ إذا لم تكن ثُمَّ زكاةً، ومن حقَّه ضيافتُهُ حسبَ السُّنَةِ (١) وإرشادُه ودلالتُه على ما يريد معرفتَه من طريقهِ أو مرافقِها .

الآيةُ جامعةٌ :

وَبِذِكْرِ ابن السَّبيل والمسكين مع ذي القُربي ... جمعت الآيةُ القريبَ والبعيدَ من ذوي المُحقوقِ .

وَبِذِكْرِ ابنِ السَّبيلِ والمسكين، جمعت ذا الحاجةِ النَّابِتةِ، وهو المسكينُ، والحاجةِ النَّابِتةِ، وهو الله حاجته. وفي ذِكرهما أيضاً جمعٌ ما بين القريبِ الدَّار، والبعيدِ الدَّار والمُسافر. كلُّ هذا لِيُعْلَمَ أنَّ ذا الحقِّ يُعطى حقَّه على كلِّ حال، وبقطع النَّظر عن أيّ اعتبار.

وسُمِّي هؤلاء النَّلاثةُ بأسمائهم المذكورة؛ لأنَّها تُرَقِّق عليهم القلوب، من القُربة، والمسكنةِ، وغُربة الطَّريق.

وسُمِّي ما ينالونه (حقًاً) ... لِيَشْعُرَ المَكَلَّفُ بِتأَكَّدُهِ، ويَحَذَرَ المُعطي من المنِّ به، فلا ينكسرَ قلبُ آخِذِهِ !!

 ⁽١) كبا في قوله عَلَيْكُ : « مَن كان يُؤمن باللَّهِ واليوم الآخر فَلْيُكرِم ضَيفه، جائزتُهُ يومُ
 ولَيلةٌ، والضّيافةُ ثلاثةُ أيّام، فها كان بعد ذلك فهو صَدَفَةٌ » .

رواه البخاري (٦١٣٥)، ومُسلم (٤٨) (١٤) عَن أَبي شُرَيح .

رَفْعُ بعبر (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُجَنِّى يُّ (سِلنَمُ (لِنَبِّرُ (لِفِرُونَ مِنِ (سِلنَمُ (لِنَبِرُ (لِفِرُونَ مِنِ

رَفَّحُ معِس ((رَّحِجُ الْهُجَنِّسِيِّ (أَسِكْنَرَ) (الْإِرْ) (الْفِرْوَفُ/سِی

٥ – الانفاق في غير وجه شرعي

﴿ ولا تُبذِّر تَبذيواً ﴾ :

المالُ قِوَامُ الأعمالِ، وأداةُ الإحسان، وبه يُمكن القيامُ بالحقوق: فصاحبُه هو مالكُه، ولكنّ الحقوقَ فيه تشاركُه، ولا يقومُ له بوجوهِ الحقّ إلاّ إذا أمسكَه عن وجوه الباطل، ثم لا يقومُ له بجميع تلك الوجوهِ إلّا إذا أحسنَ التَّدبيرَ في التَّفريق، وأصابَ الحِكمةَ في التَّوزيع .

فلذا بعدما أمر اللَّهُ تعالى بإعطائِه الحقوقَ لأربابها ... نهى عن تبذير الهال الذي هو أصلُها، وبه يُمكن إعطاؤها .

(والتَّبذيرُ) : هو التَّفريقُ للمال في غير وجهٍ شرعيٍّ ، أو في وجهٍ شرعيًّ دونَ تقدير ، فيضرُّ بوجه آخر :

فالإنفاقُ في المنهيّات تبذيرٌ وإن كان قليلًا .

والإنفاقُ في المطلوبات ليس بتبذيرٍ ولو كان كثيراً، إلّا إذا أنفقَ في مطلوبٍ دون تقدير فأضرَّ بمطلوبٍ آخر: كمن أعطى قريباً، وأضاعَ قريباً آخر، أو أنفق في وجوه البرِّ وتَرَكَ أهلَه يتضوَّرون بالجوع، وقد نبَّه النَّبيُّ عَلَيْكُ على هذا بقوله: « وابدأ بِمَن تَعول »(١).

⁽۱) رواه النسائي (٥ / ٦١)، والدَّارقطني (٣ / ٤٤)، وابن حبَّان (٣٣٤١). =

والإنفاق في المُباحات إذا لم يُضيِّع مطلوباً، ولم يُؤَدِّ إلى ضباعِ رأس المال، بحيثُ كان يُنفق في المباح من فائدتِه ليس بتبذير، فإذا توسَّع في المُباحات وقَعَدَ عن المطلوبات، أو أدّاه إلى إفناء مالهِ فهو تبذيرُ مَذمومٌ . وأفادت النَّكِرَةُ – وهي قولُه : ﴿ تَبذيراً ﴾ – بوقوعِه بعد العموم . فهو نهيٌ عن كلِّ نوع من أنواع التَّبذير: القليل منه والكثير، حتى الا يستخِفُّ بالقليل؛ الأنَّ مَن تساهَلَ في القليل وصَلَت به العادةُ إلى الكثير (١٠).

00000

إخوانُ الشياطين :

﴿ إِنَّ المُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّياطِينِ وَكَانَ الشَّيطانِ لُوبِّهُ كَفُوراً ﴾ . إنَّ الشيطانَ يعملُ، وأعالهُ كلُّها في الضّلال والإضلال، فقد ضبَّع أعالَه في الباطل، وقد كان يُمكنه أن يجعلَها في الخير، وهو جادٌ في ذلك ضّارٍ (٢) عليه لرسوخِه في نفسه، والمُبذِّر يضبِّع أموالَهُ في الباطل، وقد كان يُمكنه أن يجعلَها في الخير، وقد أخذت عادةُ التَّبذير بخناقِه واستولت عليه؛ فهو أخو يجعلَها في الخير، وقد أخذت عادةُ التَّبذير بخناقِه واستولت عليه؛ فهو أخو الشيطانِ لمُشاركتِه له في وَصْفِه، كمُشاركة الأَخِ لأخيه، وهو أخوهُ بامتثاله لأمرِو، وصُنْحَبَتِهِ له في الحالِ وفي المآلِ، وفي سوءِ العاقبةِ في العاجلِ والآجِلِ.

⁼ والطُّبراني (٨١٧٥)، عَن طارقٍ المُحاربيِّ، بسندٍ صحبحٍ .

وفي الباب عَن عدّة من الصَّحابة .

 ⁽١) وهذه فائدةٌ مُهيئةٌ نردٌ على مَن يُهَوِّنُونَ أمرَ البِدَع، ويَستَهينون بشأنِ المُنكرين لها ١
 وانظر كتابي « علم أُصول البِدَع » (ص ٢٤٧) نشر دار الرَّاية – الرِّياض .

⁽٢) أي مُعتادٌ عليه .

سلاځ ذو حدَّين :

الماكُ، كما هو أداةً لكلِّ خير، كذلك هو أداةً لكل شر: فالمبذِّرُ المفرِّقُ للله في وجوه الباطل؛ بالغُّ – لا محالةً – بهاله إلى شرِّ كثير وفسادٍ كبير؛ ولذلك وُصف بأنَّه أخُ الشيطانِ الذي هو أصلُ الشرِّ والفساد .

وَوَصَيْفَ اللَّهُ تَعَالَى الشيطانَ بِقَوْله: ﴿ وَكَانَ الشَّيطانُ لِرَبِّه كَفُوراً ﴾؛ لأَنَّه أَنعَمَ عليه بنعمة، فَبَدلًا من أن يستعملَها في طاعته في الخير قَصَرَها على المعصيةِ والشرِّ .

وَذِكْرُ هذا في وَصفِ الشيطان بعد ما تقدَّم يُفيد أنَّه مِن وَصْفِ المبدِّر أيضاً: فالمبذِّرُ أخو الشيطان، والشيطانُ كان لربِّه كفوراً .

فالمبذِّرُ كان لربِّه كفوراً، ذلك لأنَّ اللَّه تعالى أَنعَمَ عليه بالهالِ الذي هو أداةٌ لكلّ خيرٍ، وعونُ عظيمٌ على الطَّاعة، فَجَعَلَهُ أداةً في الشرِّ، واستعانَ به على المعصية .

ومكَّنه اللَّهُ بالمال من نعمةِ القُدرةِ على القيام بالمُحقوقِ فضيَّعها وقام بالشُّرور والمفاسد؛ وهذا من أقبحِ الكُفرِ لنعمة ربَّه الذي كان به مُضارعاً للشيطانِ مُعرِضاً عن أخيهِ، والعياذُ باللَّه .

00000

رَفْعُ بعبى (لرَّحِمْ إِلَى الْمُجَنِّى يُّ السِكنتر) (البِّرُ) (الِفِرُونُ رَبِّسِ السِكنتر) (البِّرْ) (الِفِرُونُ رَبِّسِ

رَفَعُ عِس (لرَّحِلِجُ (النِجْنَّريُّ (لَسِكْنَرُ (لاِنْمِزُ (الِنِوْدوکرِسِی

المقال عنط المجزعن التّوال - كسن التّوال

﴿ وَإِمَّا تُعرِضَنَّ عَنهُم ابتِغاءَ رَحمَةٍ مِن رَبِّكَ تَرجوها فَقُل لَهُم قَولًا مَيسوراً ﴾ .

المرء حالتان :

حالةُ وَجدٍ، وحالة عِوَزِ .

فلمًّا علَّمَنا اللَّه تعالى ما نصنعُ في حالة الوَجدِ من الإيتاءِ لذوي القُربى والبتامي والمساكين – عَلَّمَنا ما نصنعُ في حالة العِوَزِ من الردِّ الجميل، والقول اللَّيِّنِ الحَسَنِ .

مفردات:

وقولُه تعالى: ﴿ تُعرِضَنَ ﴾ من الإعراضِ؛ وهو الانصرافُ عن الشيء، وهو كنايةٌ عن عدم العطاء؛ لأنَّ مَن يأبي أن يُعطي يُعرِضُ بوجهه؛ ولو إعراضاً قللًا .

ولمَّا كان الإعراضُ كنايةً عن عدم العطاء، فإنَّه يشملُ عدمَ العطاءِ عند السُّؤال، الذي قد يكون معه الإعراضُ بالفعل ولو قليلًا، ويشملُ عدمَ العطاء لمن هو أهلُ لأن يُعطى مع عَدَم وجود السُّؤال.

وقولُه تعالى: ﴿ ابتِغاءَ رَحمَةٍ مِن رَبِّكَ تَرجوها ﴾ :

(الابتغاءُ): هو الطَّلَبُ باجتهادٍ، وذلك بالأخذِ في الأسباب، والاعتبادِ على مُسبِّبها وهو اللَّه تعالى ...

(ورحمةُ الرَّب) هنا: رزقُه'''.

(ورجاؤها): هو انتظارُها مع الأُخذِ في أسبابها بالقلب والعمل .

وابتغاءُ رحمة الرَّب ورجاؤها كنايةٌ عن حالة العِوَزِ والإعسارِ؛ لأنَّ شأن المُعْوِزِ المؤمِن أن يكونَ كذلك .

وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَقُلَ لَهُم قَولًا مَيسُوراً ﴾، تقولُ: يستَّرتُ له القولَ، إذا ليَّنْتَه له، فالقَولُ الميسورُ هو القَولُ المُلَيَّن .

وحاصلُ الممنى :

إِنْ أَعرضتَ عنهم فلا تُعْطِهِم لأنَّك لم تجدُ ما تُعطيهم - وهي الحالةُ التي تكونُ فيها تطلبُ رحمةً من ربِّك راجياً رزقَه - فَقُل لهم قولاً ليِّناً سهلاً، فَتُواسيهم بالقول عند عدم السُّؤال، ولا تَثْرُكهم في ساحة الإهمال، وتردُّهم الردَّ الجميلَ عند السُّؤال، فتقول لهم: يوزق الله، ونحوه من ليِّن الكلام.

وفي الْآية تعليمٌ وتربيةٌ للمُعسر من ناحيتين :

الأولى: مُعامَلتُه لذوي القُربي والبتامي والمساكين عند السُّتُوال وعَدَمِه، وعُرف من الآية أنَّه مطالبٌ بحُسن المقال بَدَلًا مِمَّا عجز عنه من السُّوال وعُرف من السُّوال وعُرف من السُّوال والتَّانيةُ : أَدَبَهُ هو في نفسِه والحالةِ التي ينبغي له أن يكونَ عليها: فإنَّ

 ⁽١) انظر « معالم التَّنزيل » (٣ / ٤٩٢)، و« تَفسير ابن كثير » (٣ / ٦١)، و« تَفسير الطَّبري » (٥١ / ٧٥) .

حالةَ العسر حالةُ شدَّةٍ وبلاءٍ يحتامج المكلَّف أشدَّ الحاجة أن يعرفَ دواءه فيها لسيرتِه العمليَّة، وحالتِه النَّفسيَّة، فأعطته هذه الآيةُ الكريمةُ الدَّواءَ لهما .

فأمًّا في سيرتِه العمليَّة فعليه أن يكونَ ساعيًا في الأسباب حَسَبَ مجهدِه، وذلك هو ما يُفيده قولُه: ﴿ ابتِغاءَ رَحمَةِ مِن رَبِّكَ ﴾ .

وأن يكونَ مطمئنَّ القلبِ باللَّه، مُعتمداً عليه، قويَّ الثَّقة فيه، وذلك ما يُفيدُه قوله: ﴿ **ترجوها** ﴾ .

وقد ذَكَرَ رحمةَ الربِّ – جلَّ جلالُه – لوجوهِ :

الأوَّل : تقويةُ رجائِه، فإنَّه يعلمُ سعةَ رحمة اللَّه وغَمْرَه بها في كُلِّ حين. وَمَن ذا الذي لم يجدُ نَفَحاتِ الرَّحاتِ في أكثر الأوقاتِ في أحرج السَّاعاتِ ؟

الثَّافي: بَعْنُهُ على الصَّبر والتَّسليم وَعَدَمِ الضَّجَرِ والسَّأَمُ من الطَّلب والانتظار؛ فإنَّها رحمةُ الرَّب، ومِن مقتضى ربوبيَّته تدبيرُهُ للحَلْق بحكمتِه.

فها جاء منه – كيف جاء وفي أيّ وقتٍ جاء: أبطأ أم تأخّر – هو مقبولٌ منه محمودٌ منّا عليه .

الثَّالَث : بعثُ عاطفةِ الرَّحمةِ على غيره، فإنَّ مَن كان يرجو رحمةَ ربَّه جديرٌ بأن يكونَ رجياً بعباده .

ورحمتُهُ بعباد الله تُعين على القيام بها أمر به من محسن المقال عند العُسر، وجميلِ النَّوال عند اليُسر؛ وتكونُ سبباً له في رحمةِ اللَّه إيَّاه، والرَّاحِمونَ يرحمُهُم الرَّحمن، وإنَّها يرحمُ اللَّه من عبادِهِ الرُّحهَ .

رَفْعُ عبر (لرَّعِمْ إِلَهُ خَرْمِي السِّكُمَّرُ (الْفِرُونُ مِنْ الْفِرُونُ مِنْ الْفِرُونُ مِنْ الْفِرُونُ مِنْ مِنْ

.

رَفَعُ مجس (الرَّحِينِ (النَّجَّرِيُّ (أُسِلَتُمُ (النِّمْ)ُ (الِمُؤوكِرِسَ

٧ – المحالُ في الإنفاق

﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِن رَبِّكَ تَرجوها فَقُل لَهُم قَوْلاً مَنْسوراً * وَلا تَبْسُطُها كُلَّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَنْسوراً * وَلا تَبْسُطُها كُلَّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسوراً ﴾ .

لمَّا أَمَرَنا اللَّهُ تعالى بالإنفاق، علَّمَنا كيف نُنْفِقُ، وبيَّن لنا أدبَ الإنفاق في هذه الكلماتِ .

تمثيلُ البخيل :

إذ شُئِبَهَتُ حالةً وهيئةً البخيلِ الذي لا يكادُ يَرشَئحُ بشيء، ولا يقدرُ لبخله على إخراج شيءٍ من ماله: بحالةِ وهيئةِ الذي جَعَلَ يدَه مغلولةً مجموعةً بِغُلِّ إلى عُنْقِهِ: فذالهُ لا تتوجّهُ نفستُه للبذل، ولا تمتدُّ يدُه للعطاء، وهذا لا تمتدُّ يدُه للتصرُف.

وَنَقَل الكلامَ المُرَكَّبَ الدَّالَّ على المُشبَّه به، فاستُعمِل في المشبَّه على طريقِ الاستعارة التَّمثيليَّة لتقبيح حالة البخيل .

والممنى:

لا تبخَل بالنَّفقةِ في حقوقِ اللَّه، ولا تُمْسِك إمساكَ المغلولةِ يدُه الذي

لا يقدرُ على الأخذِ بها والإعطاءِ .

تمثيلُ هيئةِ المُسرِفِ :

وشُبِّهِ على شيء، بحالةِ المُسرفِ الذي لا يُبتِي على شيء، بحالةِ الشَّخْصِ الباسط لكفيَّه فلا يُمْسكان عليه من شيء: فذاك يملكُ الهالَ، ولكنَّه بِسَرُوفِهِ لا يبقى له منه شيءٌ، وهذا قد يمرُّ الشيءُ على يده، ولكنَّه لا يبتى فيها شيءٌ. ونقلُ المركَّبِ الدَّالِّ على المشبَّه به إلى المشبَّه، استعارةُ تمثيليَّةُ أيضاً.

الممنى :

ولا تُخْرِج جميعَ ما تملكُ مع حاجتك إليه، ولا تُنفق جميعَ مالك. وبهذا يُعْلَمُ أنَّ ﴿ كُلَّ البَسْطِ ﴾ المنهيّ عنه هنا غيرُ النَّبذير المنهيّ عنه في الآية المتقدِّمة: ذاك توزيعُ الهال وتبديدُه في غير وجوهِه، وهذا التَّجاوزُ في الإنفاق المطلوب، والتَّوسُعُ في الإنفاقِ المأذونِ حتى يبتى بلا شيء.

نهي تعالى بهذه الآية عن طَرَفَي الإفراطِ والتَّفريط، وهما الإسرافُ.

فالمأمورُ به: هو العدلُ والوَسَطُّ، فعلى ذي المال أن يأخُذَ في إنفاقه بهذا الميزان، ليكونَ إنفاقُه محموداً: فلا يُمسك عمَّا يستطيع، ولا يتجاوز إلى ما لا يستطيعُ، أو إلى ما يُوقِعُهُ في عُسر وضرَر .

وكان النَّهِيُ عن البَسْط لأنَّه هو الذي فيه إسرافٌ .

وأمَّا أصلُ البَسطِ الذي هو توسُّعُهُ بحكمةٍ، فغيرُ منهيٍّ عنه لأنَّه لا ضررَ

وحذَّر تعالى من سوءِ عاقبةِ الإسرافِ والتَّقنيرِ بقوله: ﴿ فَتَقَعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً ﴾ ، فالبخيلُ المُمْسِكُ ملومٌ من اللَّه تعالى .

ومِن العِباد – إذا – مَن لم تَلُمهُ نفسُه الخبيثةُ لموت قلبه، على أَنَّهُ سيلومُ هو نفسته بعد الموت، والمسرفُ مَلومٌ من الجميع، ومن نفسيه بعد ضياع ما في يده !

(والمحسورُ): المُنْعِبُ المُضْني، الذي انكشفت عنه القوَّةُ، ولم تَبقَ به قدرةٌ على شيء، تقولُ العربُ: حَسَرْتَ البعيرَ، أي: أَنْضَيَتَه وأتعبتَه بالسَّير، حتى لم تَبقَ به قدرةٌ عليه .

وَالجَمَلُ لا يقطعُ الطَّريقَ ويصلُ إلى الغاية إلاّ إذا حافظَ صاحبُه على ما فيه من قوَّة؛ فسار به سيراً وَسَطاً، أمَّا إذا أجهدَه واستنزفَ قوَّتَه، فإنَّه بسقطُ كليلًا محسوراً: فلا قَطَع طريقَه، ولا وَصَلَ منزلة، ولا أبقى جملَه!

فكذلك الإنسانُ في طريقِ هذه الحياة محتاجٌ إلى قوَّة الهال، فإذا أنفقه بحكمةٍ نَفَعَ به وانتفع، وبلغ غاية حياتِه هادئاً راضياً، وإذا بَسَطَ يدَه فيه كُلَّ البسطِ أتى عليه فانقطع النَّفعُ والانتفاعُ، ولم يبلغ غاية حياتِه إلاّ بأتعابٍ ومشاقً .

وعُلم من هذا أنَّ قولَه: ﴿ مَلُوماً ﴾ يرجعُ للمُقْتِر والمُسرف، وقولَه: ﴿ مَحسوراً ﴾ يرجعُ للمُقتِر المحسورُ هو الذي خمست قوَّتهُ فلا قُدرةَ له على شيء، فقد نقول: إنَّ البخيلَ أيضاً مبغوضٌ من النَّاس مخذولٌ منهم، فلا يجدُ في مُلِمَّاته مُعبناً، ولا في نوائبِه مُعَزِّياً، فهو أيضاً ضعيفُ الجانبِ لا قُوَّةَ له، فالمُسرفُ ضيَّع الهالَ، والبخيلُ ضيَّع الإخوانَ، فكلاهما مكسورُ الظهر، عديمُ الظهير ..

00000

المُخاطَب بالاعتدال :

والمُخاطَبُ بهذا الخطاب :

إِمَّا مُفْرَدٌ غَيرُ معيَّن؛ فيشملُ جميع المُكلَّفين غيرَ النَّبي عَلَيْلَةٍ لأَنَّه كان يأخذُ لعيالِه قوتَ سَنَتِهِم حينَ أَفَاءَ اللَّهُ عليه (النَّضير، وَفَدَك، وَخَيبَر) (١)، ثم بصرفُ ما بني في الحاجاتِ حتى يأتيَ أثناء الحول، وليس عنده شيءٌ، ولا كان مَلوماً محسوراً، بل كان على ذلك صبَّاراً شكوراً مشكوراً.

وإمَّا هو النَّبِيُّ عَلِيْكُ والمُراد أُمَّته: وعادةُ العربِ أَن تخاطبَ سيِّد القوم، تربدُ القوم، وتُعبِّر بالمتبوع عن أتباعه، ونظيرُ هذه الآيةِ في ذلك: ﴿ فَإِن كُنتَ في شَكِّ مِمَّا أُنزَلنا إليكَ ﴾ (١)، ﴿ لَئِن أَشْرَكَتَ لَيَحبَطنَّ عَمَلُك ﴾ (٩).

فَالنَّبِيُّ عَلِيْكُ عَيرُ دَاخَلِ فِي هَذَا الْخَطَابِ بَإِجَاعٍ .

وقد تقدَّم قولُه تعالى: ﴿ إِمَّا يَبلُغَنَّ عندكَ الْكِبَرَ ﴾.يعني الوالدين، وكان والداه عليها الرَّحمة (أ) قد تُوفِيًا، فلم يدخلا في الخطابِ قطعاً، فكذلك هنا .

⁽١) انظر « تفسير ابن كثير » (٤ / ٣٢٥)، و« الدُّرِّ الْمَنثور » (٨ / ١٠٠ – ١٠٢) .

⁽۲) يونُس : ۹۶ .

٣) الزُّمر : ٦٥ .

⁽٤) مسألةُ والدي الرَّسول عَلَيْكُم مِن حيث النَّجاةُ وعَدَمُهَا مسألةٌ فيها حلافٌ بين العُلمَاء، مع أنَّ فيها أحاديث صحيحة في « صحيح مُسلم »، تُثبت عدم النَّجاة ، وبالمُقابلِ، فإنَّ فيها أحاديثَ موضوعةً وشديدةَ الضَّعفِ في النَّجاة !!

وانظر تَعليق على رسالة « الفارق بين المُصنَّف والسَّارق » (ص ٤٥) للسُّيوطي .

المُخاطَب في رأي ابن العربي :

قال الإمامُ ابنُ العربي (' في تعليل عَدَم دخولهِ عَلَيْكُم في هذا الخِطاب، لما هو عليه من الخِلال، والجَلال، وَشَرَف المنزلة، وقُوَّة النَّفس على الوظائف، وعظيم العزم على المقاصد :

« فأمّّا سَائِرُ النَّاس: فالخطابُ عليهم واردٌ، والأمرُ والنَّهيُ اللهِم متوجّهُ، إلّا أفراداً أخرجوا من ذلك بكال صفاتهم، وعظيم أنفُسِهم، منهم أبو بكر الصدّيق؛ خرج عن جميع ما يملكُ للنّبي عَيِّلِيّهِ فقبلَه منه اللّه سبحانه"، وأشارَ على أبي لُبابةَ، وكَعْبِ" بالنُّلث من جميع مالِهم؛ لِنَقصِهم عن هذه المرتبة في أحوالهم.

وأعيانُ الصَّحابة كانوا على هذا، فأجراهم النَّبي عَيِّكُ وائتمروا بأمر اللَّه، واصْطَبَروا على بلائه، ولم تتعلَّق قلوبُهم بدنيا، ولا ارتبطت أبدانُهم بال منها، وذلك لِثِقَتِهِم بموعودِ اللَّه في الرِّزق، وعُزوفِ أنفسهِم عن التَّعلُّق بغضارة (٤٠) الدُّنيا .

وقد كان من أشياخي مَن ارتنى إلى هذه المنزلةِ: فها ادَّخر قطُّ شيئاً لغدٍ، ولا نَظَرَ بمؤخِّر عينه إلى أحدٍ، ولا رَبَطَ على الدُّنيا بيَدٍ » .

⁽١) في « أحكام القُرآن » (٣ / ١٢٠٥) له .

 ⁽۲) حديث صحيح، انظر له : « تَخريج الأربعين السُّلميَّة » (رقم : ٤) للسَّخَاوي،
 وتَعليق عليه .

 ⁽٣) رواه أحمد (٣ / ٤٥٢ – ٤٥٢ و ٥٠٢)، وابن حبَّان (٣٣٧١)،
 والبيهتي (٤ / ١٨١)، بإسنادٍ فيه راوٍ لم يوثِّقه إلّا ابن حبَّان .

⁽٤) هي النِّعمةُ والسَّعةُ .

أقسامُ النَّاسِ في الحُظوظِ :

فههنا ثلاثةُ أصنافٍ من الخَلْق :

الأعمُّ الأكثرُ؛ وهم أهلُ الحظوظ البشريَّة .

والقليلُ؛ وهم الذين ضَعُفَت فيهم حظوظُهم .

والأقلُّ الأندرُ؛ وهم الذين زالَت منهم تلك الحظوظُ .

وقد أفادتنا السُّنَّةُ العلميَّةُ المتقدِّمةُ في كلام الإمام ابن العربي : أنَّ لأهل الصِّنف النَّاني أن يَخرُجوا عن كثيرٍ من أموالهم على مقدارِ ما بتي من خُطوطهم .

وأنَّ لأهل الصِّنف النَّالثِ أن يَخْرُجُوا منها كِّلها .

وأُمَّا الصِّنفُ الأوَّل فلا يَخرُجون عن الوسط الذي بتَّنَتْهُ الآيةُ .

عمومُ الآبة :

وقد جاءت الآيةُ الكريمةُ على مقتضى حال الأعمِّ الأكثر؛ لأنَّها قاعدةً عامَّةٌ في سياسة الإنفاق، وشأنُ القواعدِ العامَّةِ أن يُعتبر فيها جانبُ الأعمّ الغالب، ولا يُلتفت للنَّادر.

وقد وُكِّلَ للنَّبي عَلِيْكِ بيانُه، فجاء مبيَّناً فيها تقدَّم من سُنَنِه . وتقرَّرت القاعدةُ واستِثْناؤها من الكتاب والسُّنَّة، وهما مصدرُ التَّشريع .

00000

حكمةُ الفنى والفقر :

تفاؤتُ الأرزاق، من حكمة الخَلَّاق:

﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشِاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبادِهِ خَبيراً بَصْبِراً ﴾ .

لمَّا أرشدَنا تعالى إلى السُّلوكِ الأقومِ في العمل في باب الإنفاق، أرشدَنا إلى العَقد الصَّحيح في مسألة تفاوُتِ الأرزاق، وفي ذلك تهامُ الهداية إلى الاستقامة في الظاهر والباطن.

وإنَّ أحوالَ العباد في الغنى والفقر، والسَّعَةِ والضِّيق، وتعاقُبَها عليهم بسرعة وبمَهَل وتفاوُتِهم فيها – لما يخنى ولما يظهرُ من العِلَل – لأَمرُّ عَجَبٌ عجابٌ، يُحَيِّر الألباب!!

فَعَلَّمنا اللَّهُ تعالى في هذه الآية أنَّ الرَّبِّ – وهو الذي يُربِّي المربوبَ في أحواله وأطوارهِ، بمقتضى الصَّلاحِ والصَّوابِ – هو الذي يبسطُ ويوستُّعُ على من يشاءُ إلاّ ما هو حقٌّ، وعدلٌ، وصوابٌ، وإنْ خَفِيَ علينا وَجْهُهُ .

(ويَقدِر): أي : يُضَيِّق على من يشاءً، وكلُّ أحدٍ هو حقيقٌ بالحال الذي هو فيه، وأنَّه كان بعبادهِ خَبيراً مطَّلعاً على دَواخِلِ أمورهم، وبواطن أسرارِهم من أنفسهم، ومِمَّا يرتبطُ بهم ومن سوابقهِم ومصائرهم بصيراً، منكشفةً له جميعُ أمورهم.

وكما أنَّه بآيةِ الإنفاقِ ينتظمُ أمرُ العباد في معاشهم، كذلك بالإيان بهذه العقيدةِ تزولُ حيرتُهم، وتطمئنُ قلوبُهم فيا يرونه من أحوالِ الرِّزق في أنفسيهم، وفي غيرِهم .

واللَّه يُبَصِّر القلوبَ، ويقوِّم الأعال، إنَّه سميعٌ مجيبٌ .

رَفْعُ بعب (لرَّحِمْ إِلَّهِ الْمُجَنِّى يُّ (سِلْمَهُمُ (لِيْرُمُ (لِفِرُونُ مِسِى

·

رَفَّعُ معِس (لرَّحِمُ الْهُجَّنِّ يُّ (سِلَنَرُ الْعَيْرُ الْمُؤود کرِس

سقعبرا البيقع - ٧

بحفظ النُّسل وحفظ الفرج وعصم المُصوان :

﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُم خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَوْزُقُهُم وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلَهُم كَانَ خِطْنًا كَبِيراً * ولا تَقْرَبُوا الزِّني إِنَّهُ كَانَ فاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا * وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَد جَعَلنا لِوَلِيِّهِ سُلُطاناً فَلا يُسْرِف في القَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ﴾ .

الأرواحُ الانسانيَّــة :

تمهيد :

إِنَّ الأرواحَ الإنسانيَّةَ كريمةُ الجوهر؛ لأنَّها من عالم النُّور؛ فقد خُلقت من نَفْخِ المَلَك، كما في حديث ابن مسعودٍ رضي اللَّه عنه الثَّابت في « الصَّحيح » (۱):

« إِنَّ أَحدَكُم يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بطن أُمّه أربعين يوماً نُطْفَةً، ثم يكون عَلَقَةً مثل ذلك، ثم يُرْسَلُ إليه المَلَكُ، فينفخُ فيه الرُّوحَ ... » .

⁽١) رواه البخاري (٦٥٩٤)، ومُسلم (٢٦٤٣) .

والملائكةُ – كما في « الصَّحيح » ('' – خُلقوا من النُّور، وأنَّها كريمةُ الخِلْقَةِ أيضاً لأنَّها فُطرت على الكمال .

ولِذَا أَضَافِهَا اللَّهُ تَعَالَى إِلَى نَفْسَهُ فِي مَعْرِضَ الامتنانُ، فِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فَيْهُ مِن رُوحِهِ ﴾ (٢).

دَعْ ما يطرأً عليها بعد اتِّصالها بالبَدَن من تزكيةٍ تَرْق بها في معارجِ الكيال، أو تَدْسِيَةٍ تنحطُّ بها إلى أسفل سافلين .

وبعد ارتباطِها بالبَدَن، يتكوَّنُ منَها المخلوقُ العظيمُ العجيبُ المسمَّى بالإنسان الذي جعله اللَّهُ تعالى خليفةً في الأرض لِيَعْمُرَها، ويستثمرَها ويَعْبُرَها إلى دار الكمالِ الحقّ، والحياةِ الدَّائمةِ الأبديَّةِ .

هذه النَّفُوسُ البشريَّةُ جاءت الشرائعُ الساويَّةُ كلُّها بإيجاب حِفْظِها، فكان حِفظُها أصلاً قطعيًّا، وكليَّةً عامَّةً في الدِّين، وجاءت هذه الآياتُ في تقرير هذا الحفظ من وجوهٍ ثلاثةٍ سنتكلَّمُ عليها واحداً واحداً:

ا - حفظ النّسل :

﴿ وَلا تَقْتُلُوا أُولادَكُم خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَوْزُقُهُم وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلَهُم كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا ﴾ .

الموءودة في الجاهليَّة :

العَرِبُ في زمان البِعثَةِ هم المُخاطَبون قبل النَّاس بالقرآن، وهم المأمورون أوَّلَ النَّاس – لعموم الرِّسالة – بالبلاغ، وعلى اهتدائهم كان يتوقَّفُ

⁽١) رواه مُسلم (٢٩٩٦) عَن عائشة .

⁽۲) السَّجدة : ۹ .

اهتداءُ غيرهم؛ فَمِن الحكمةِ توجُّه القصد إلى تطهيرِهم من مفاسدِهم . وقد كانوا في الجاهليَّة منهم مَن يقتُلُ البناتِ خشيةَ الفقر، ليوفِّرَ ما يُنفق عليهم لينفقَ على نفسيه وبيتِه وبنيهِ، ويرى النَّفقةَ عليهنَّ ضائعةً؛ لأنَّه لا ينتظرُ منهنَّ سَعياً للكسبِ ولا نُصرةً على العدق، وهذه هي الموءودةُ المذكورةُ في قولهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا المَوءودَةُ سُئِلَت بِأَيِّ ذَنبِ قُتِلَت ﴾ (١).

فُضَلاءُ أُخيَوا الموءودةَ :

على أنَّه قد كان مِن ساداتِهم مَن يُحيي الموءودة فيشتريها من عند أبيها، ويُنجيها من القتل: كزيد بن نُفيَل القرشي (٢)؛ أبي سعيد بن زيد، أحدِ المبشرين بالجنَّة رضي اللَّهُ عنهم، وصَعصعة بن ناجِيَة التَّيْمي الصَّحابي (٣) جدِّ الفَرَزْدَقِ الشاعر المشهور.

وقد كان قتلُ البنات شائعاً فيهم مُستفيضاً في قبائلَ معدودةٍ .

ومنهم - كما في « لسان العرب » - من كان يثدُ البنينَ عند المجاعة ، فجاء النَّهيُ عن القتلِ في الآية متعلِّقاً بلفظ الوَلَد شاملًا للبنات والبنين ، ومعه السَّببُ الذي كان يحملُهم على القتل ، وهو خشيةُ الإملاقِ ، أي: خوفُ الفقر والاقتار .

(والمُمْلِق): هو الذي خرج مالُه من يدِه فلم يَبْقَ بها شيءٌ، ومن مادَّته: (المَلَقة) وهي الصَّفاةُ الملساءُ، فَنُهوا عن هذا القتل الفظيع مع ذكر سببه، لتصوير حالتِهم بوجهٍ تامٌّ، وليتخلَّصَ من ذكر السَّبب إلى إبطالهِ وردِّهِ .

⁽١) التَّكوير : ٨ - ٩ .

⁽٢) انظر و الإصابة » (٣ / ٣١) .

٣) انظر « الإصابة » (٣ / ٢٤٥) .

٢ - ممالجة هداه الرّدايلة بالبطال سببها، وعظيم قُبحها، وسوء عاقبتها :

أبطل اللَّهُ تعالى خوفَهم من الفقر بقوله: ﴿ نَحَنُ نُوزُقُهم وَإِيَّاكُم ﴾؟ فأخبر أنَّ رزقَ الجميع عليه، وأنَّه متكفِّلُ برزق خلقِه بها يستَّر لهم من أسبابٍ جليَّةٍ أو خفيَّةٍ، لا فرقَ في ذلك بين الذَّكر والأنثى، الكبير والصَّغير .

كما أنَّه تعالى هو الذي يبسطُ الرِّزقَ لمن يشاءُ ويقدرُ، كما في الآيةِ السَّابقةِ، فهما مُرتبطانِ بهذه المناسبة .

ومن ضلالِهم: أنَّهم نَظَروا إلى قوَّة الكبيرِ فحسبوه مَرْزوقاً من نفسه، فهداهم بقوله: ﴿ وَإِيَّاكُم ﴾ إلى أنَّ الكبارَ مرزوقون من اللَّه بتقديرهِ وتيسيرهِ.

وُلمَّا كَانَ لَا فَرَقَ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالْصَّغَيْرِ فِي الْحَاجَةِ إِلَى لُطْفَ اللَّه، وَصَهَانَ الرِّزقِ مِنَ اللَّه، فلا وَجَهَ لَخُوفِ الْفَقْرِ مِنْ وَجُودُ الْأُولَادِ وَكُثْرَتِهِم، لَأَنَّه مَا مِنَ وَاحْدٍ مِنْهُم إِلَّا وَرِزْقُهُ مَضْمُونُ مِنْ خَالَقِهِ جَلَّ جَلَالُه .

وبيَّن تعالى فظاعة هذا القتلِ بقوله: ﴿ أُولادَكُم ﴾، بإضافة الأولاد اليهم، فإنَّ الأولاد أفلاذُ الأكبادِ، وقطعةً من لحم المرء ودمهِ، ونسخةً من ذاته، فمحبَّتُهم فطرةً، والعطفُ التَّامُّ عليهم خِلقةً، فكيف يكونُ قُبْحُ وفظاعةً فعل مَن بَلَغَ بهم القتلَ !؟

وأيُّ خيرٍ يُرجى من قاتل ولدِه لغيره من النَّاس، بعد ما جَنَى أَفظَع الجناياتِ على أَلصقِ النَّاس به ؟؟!

وبيَّن تعالى سُوءَ العاقبةِ لهذا القتل بقوله: ﴿ إِنَّ قَتَلَهُم كَانَ خِطْئاً كَبيراً ﴾؛ أي: إثماً كبيراً لما فيه من قتل النَّفس، وقَطع النَّسل، وهلاك الجنس، وخراب العِمْران، وسوء الظَّن باللَّه، وعَدَم خشيتهِ، وعَدَم الشَّقْفةِ

على خلقه .

يُقال: خطىء يَخْطَأُ خِطْثاً، إذا قَصَدَ الفِعْلَ القبيح ففعلَه، وأخطأ يُخطئ خَطَثاً، إذا قَصَدَ شيئاً فأصابَ غَيرَه .

ومن مثل وعيدِ الآيةِ ما ثبت في « الصَّحيح » (١) عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه : « أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ سُمُثل: أَيُّ الذَّنبِ أعظمُ ؟ قال: أَن تجعلَ للَّه ندًا وهو خالقُك، قال: ثُمَّ أَيُّ ؟ قال: أَن تقتلَ ولدَك خشيةَ أَن يَطْعَمَ مَعَك » .

عمومُ حكم الآية وترغيبُها:

العبرةُ بعموم اللفظ لا بخُصوص السَّبب، والحُكم يَعُمُّ بعموم اللفظ، كما أَنَّ ذِكْرَ سببِ القتل في الآية لا يَقتَضي التَّخصيص، لأنَّه ذُكر لتصوير الحال الذي كانوا عليه، فالقتلُ حرامٌ لأيِّ سبب كان .

فعلُ الجاهليَّة باقِ :

وهذا الفعلُ الذي كان في الجاهليَّة على الوجه المتقدِّم – وهو فعلٌ مُؤدِّ إلى قطع النَّسل وخَرابِ العمران – لا تَسلَمُ منه الأممُ الأَخرى في مختلف الأزمنة والبلدان :

إمًّا بالقتل بعد الولادة .

وإمَّا بإفساد الحَمْل بعد التَّخليقِ، وهو حرامٌ باتُّفاق .

وقد يكونُ الامتناعَ من التزوُّج .

أو بعد الإنزال في الفرج وهو العَزْلُ .

والآيةُ كما نَهَت عن القتل، قد رغَّبت في النَّسل بذكر ضَمَان الرِّزق .

⁽١) رواه البخاري (٨ / ٤٩٣)، ومُسلم (١ / ٩١) .

فعلى المُؤمن أن يسعى لذلك من طريقِه المشروع، وأن يتلقَّى ما يُعطيهِ اللَّهُ من نَسلٍ؛ ابنٍ أو بنتٍ، بفَرَحٍ، لنعمةِ اللَّه وثقةٍ برزق اللَّه، وإيمانٍ بوعدهِ .

: ^{क्}रेव्। क्विं – फ

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنِي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشْةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ .

الزِّني كالقتل:

في الزِّنَا إِراقَةُ للنُّطفةِ، وسفحٌ لها في غير مَجِلِّها، فلو كان منها ولدٌّ لكان مقطوعَ النَّسب، مقطوعَ الصَّلة، ساقطَ الحقّ، فمن تسبَّب في وجودِه على هذه الحالة فكأنَّه قتلَه، ولهذا بعد ما نهى قتلَ الأولاد، نَهى عن الزِّنى الذي هو كقتلِهم، لأنَّه سببٌ لوجودِهم غيرُ مشروع .

قال الجوهري (١): ﴿ قَرُبْتُهُ أَقْرُبُهُ قُرِباناً، أي: دنوتُ منه ﴾ .

فقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقرَبُوا الزِّنَى ﴾، في النَّهي أُبلغُ وآكدُ مِن ﴿ وَلا تَزْنُوا ﴾؛ لأنَّه بمعنى: ولا تدنوا من الزِّنا، وأفاد هذا تَحريمَ الزِّنا، وتحريمَ الدنوِّ منه، لا بالقلب ولا بالجوارح.

فقد جاء في « الصّحيح » (٢) : « كُتب على ابن آدمَ نصيبُه من الزِّنا فهو مدركٌ ذلك لا محالة ، العينان زناهما النَّظر ، والأُذُنان زناهما الاستماع ، واللِّسان زناه الكلام ، واليدان زناهما البَطْش ، والرِّجْلُ زناها الخُطى ، والقلب يهوى ويتمنَّى ، ويُصدِّق ذلك الفرم أو يكذِّبه » .

فزنا هذه الجوارج دنوٌّ من الزِّنا الحقيقي، ومؤدِّ إليه .

⁽۱) « الصّحاح » (ص ۲۱٥ - مختارة) .

⁽٢) رواه البخاري (٦٢٤٣)، ومُسلم (٢٦٤٧)، عَن ابن عبَّاس .

حِمَى الشرع:

وقد حَمَى الشرعُ الشريفُ العبادَ من هذه انفاحشة بها فَرَضَ من المحجابِ الشرعيِّ، وهو ستر المُحرَّةِ ما عدا وَجُهَها وكفيَّها (١)، وجمعُ ثيابها عند الخروج بالتجلبُب، وبها حرَّم من تطيُّبِ السرأة، وقعقعةِ حليِّها عند الخروج، وخلوتها بالأجنبيّ، واختلاط النِّساء والرِّجال.

فتضافَرَ النَّهيُ والتَّشريعُ على إبعاد الخَلْق عن هذه الرَّذيلةِ .

والمسلمُ المسلمُ، من تحرَّى مقتضى هذا النَّهيِ، وهذا التَّشريعِ في التَّرك والابتعاد .

الفِطَر تُدرك الحَسَنَ والقَبيحَ :

معالجةُ هذه الرَّذيلةِ بتقبيحِها وسوءِ عاقبتها :

بيَّن تعالى قُبْحَها بقوله: ﴿ إِنَّه كَانَ فَاحِشْةً ﴾ .

والفاحشةُ هي الرَّذيلةُ الني تجاوزت الحدُّ في القُبح .

وعِظُمُ قُبِحِ الزِّنَا مركوزٌ في العقول من أصل الفطرةِ كَان ولم يزل كذلك عروفاً .

وَمِن رحمةِ اللّه تعالى بِخَلقِه أَنْ ركَّزَ فِي فِطَرِهم إدراكَ أصول القبائح والمتحاسن، ليسهُلَ انقيادُهم للشرع عندما تدعوهم الرُّسلُ إلى فعلِ المحاسن وتركِ القبائح، وتأتيهم بها هو معروفٌ في الحَسنَ أو القبيح لهم، فتُبَيِّنُ لهم محكمَ اللّه فيه، وما لهم من النَّوابِ أو العقابِ عليه.

 ⁽١) وفي المَسألة خلافٌ قديمُ، يَجدُرُ بِنساءِ هذا العَصرِ – وكُلِّ عَصرٍ – أن يَخرُجنَ منه يا هو أتق لهُنَّ وأبق وأنق، ألا وهو السئترُ الكاملُ التامُّ .

أَثُرُ الزِّنا وعاقبتُه :

وبيَّن تعالى سوءَ عاقبةِ الزِّنا بقوله: ﴿ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ أي: بئس طريقاً طريقُه، طريقٌ مُؤَدِّ إلى شرورٍ ومفاسدَ كثيرةٍ في الدُّنيا، وعذابٍ عظيمٍ في الأخرى:

فهو طريقٌ إلى هلاكِ الأبدان، وفسادِ الأعراض، وضياعِ الأموال، وخرابِ البيوت، وانقطاعِ الأنساب، وفسادِ المُجتمع وانقراضِه .

زيادةً على ما فيه منَ معنى القتلِ للنُّفوس الذي تقدُّم في صَدْر الكلام .

الوقايةُ منه :

فعلى المُؤمن إذا وسوس له الشيطانُ بهذه الرَّذبلةِ أَن يتعوَّذَ باللَّه منه، ويستحضرَ قُبحَها والمفاسدَ التي تَجُرُّ إليها، والإثمّ الكبيرَ الذي يَعقُبُها، وقبل ذلك كله حرمةَ النَّهي الشرعي عنها، فيكون ذلك له – بإذن اللَّه – وقايةً منها.

00000

رَفَعُ معِس (لرَّحِيجُ الْهُجَنِّ يِّ (سِيكنتر) (البِّرُرُ (الِفروف كِرِس

٩ – عدم المحوان

﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَد جَعَلنا لِوَلِيَّهِ سُلُطاناً فَلا يُسْرِف في القَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ﴾ .

جاء أسلوبُ هذه الآياتِ تدرُّجاً من الخاصِّ إلى العامِّ : فقتلُ الأولادِ قتلٌ للنفس التي حرَّم اللَّهُ، والزِّنا كالقتل للنَّفس كما قدَّمناه .

وجيء هنا بالنَّهي الصَّريح عن قتل النَّفس، وأكَّد مقتضى النَّهي بوصف النَّفس بقولهِ: ﴿ ا**لتي حَرَّمَ اللَّه** ﴾ .

(والتَّحريمُ) هو المنعُ ، فحرَّم اللَّهُ ، معناه : مَنَعَ اللَّهُ ، والتَّقديرُ : حرَّم اللَّهُ قتلَها ، فَحُذف لدلالةِ ﴿ لا تَقتُلُوا ﴾ عليه ، فالمنهيُّ عنه هو القتلُ ، والتَّحريم .

وفي إسناد التَّحريم إلى اللَّه بعثُ للنُّفوس على الخشيةِ من الإقدام على المُخالفةِ، وتنبيهُ لها على ما يكفُّها عن الإقدام، وهو استشعارُ عَظَمَةِ اللَّه .

القتلُ المحرَّم:

وبيَّن تعالى بقولهِ: ﴿ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ أنَّ القتلَ المُحرَّم لهو القتلُ الباطلُ، وأنَّ القتلَ بالحقّ ليس بمنهيٍّ عنه، وبيَّن الحقَّ في الحديثِ

الصَّحيح (١) بقوله عَلَيْكُم:

« لا يحلُّ دمُ امرىءٍ مسلم إلاّ بإحدى ثلاث: الثَّيِّب الزَّاني، والنَّفس بالنَّفس، والتَّارك لدينه، المفارق للجاعة » .

[أو] في غير هذه الثَّلاث مِمَّا جاء في بياناتٍ أُخِرى عن بعض الأئمَّةِ، ويرجعُ إلى إحدى هذه الثَّلاث، أو يُقال بتقدُّم هذا الحَصْرِ في الوُرودِ عليها، وهذا القتلُ الحقُّ لا يتولاه أفرادُ النَّاس في بَعضِهم، وإنَّما يتولاهُ الإمامُ الذي إليه القيامُ بتنفيذِ الأحكام وفَصلِ الحُقوقِ (٢٠).

الرحُّ عن المُحوان بشرع القصاص :

القتلُ وسَفكُ الدَّم عملٌ قديمٌ في البشر، فلهم - على الجملة - ضراوةٌ عليه وإلْفُ به، وأعظمُ ما يَكُفُ الشخص عن نفسِ أخيه خوفُه على نفسه .

فلذلك شرع اللَّهُ تعالى القِصاص بين النُّفوس، وبيَّن تعالى ذلك بقوله: ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظلُوماً فَقَد جَعَلنا لِوَلِيِّهِ سُلطاناً ﴾ .

- (المظلومُ): مَن قُتِلَ عَمْداً عُدواناً .
 - (والولي): هو القريبُ .
 - (والسُّلطان): هو النسلُّطُ .

⁽١) رواه البخاري (١٢ / ١٧٦)، ومُسلم (١٦٧٦)، عَن ابن مَسعود .

 ⁽٢) وهذه قاعدة مُهيئة فيها الإشارة إلى شيءٍ من خُصوصيّات الحاكم المُسلم، كإقامة الحدود، ومثلها تهاماً البيّعة .

وانظر رسالتي « البَيْعَة بين السُّئَّـة والبِدعَة » في طبعتها المَزيدَة النَّانية .

والمعنى:

وَمَن قُتل عمداً عُدواناً، فقد جعلنا لقريبهِ تِسلُّطاً بتمكينِه من القصاص .

لا يحفظ النُّفوسَ إلَّا المصل :

النَّفس بالنَّفس :

كفاءُ النَّفس نَفْسُ، فلا يُقتل إلَّا القاتلُ با قَتَلَ دون غيره، ودون تمثيلٍ به، وبيَّن تعالى هذا بقوله: ﴿ فلا يُسْرِفُ في القَتلِ ﴾، أي: لا يَتَجاوزِ القِصاصَ المشروع؛ لأنَّ الإسرافَ ظلمٌ، ومثيرٌ للحفائظ؛ فيتسلسلُ الشرُّ .

تسكين نفس الموتور :

المَوْتُورُ هُو مَن قُتِلَ قريبُه، وَلِفَقْدِ القريبِ لَوعةٌ ؛ ربها تَذَهَبُ بالنَّفس إلى شرِّ غايةٍ ، فَلُكِّر بقولهِ تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً ﴾ ، فإنَّ قريبَ المقتولِ قد نصره اللَّهُ إذ جعل له حتَّ القِصاص، فإذا لم يُستوف له في الدُّنيا اسْتُوفي له في الآخرةِ .

والمؤمنُ بيقينِه لا يُرى يومَ القيامة إلَّا قريباً، وكنى باللَّه حسيباً .

00000

رَفْعُ بعبر (لرَّحِمْ إِلَّهِمْ لِلْخِثْرِيِّ (سيكنر) (لِيْرُرُ (لِفِرُون يَرِس

١٠ - حفظُ الأموال باحترام المُلكيَّة

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهِدِ إِنَّ الْعَهِدَ كَانَ مَسْئُولاً * وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُم وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقَيْم ذَلْكَ خَيرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ .

مالُ الشُّخص : هو ما كان مُلكاً له :

المفردات والتّراكيب:

(واليتيمُ) : هو من عَدَمَ أباه ، من اليُشم بمعنى الانفراد ، ومنه الدُّرَّةُ اليَّيمة ، وَمَن عدم أباه فقد عدم ناصِرَهُ ، فإذا بلغ النِّكاحَ فقد بلغ القُوَّة ، فاستغنى عن النَّاصرِ ، فلا يُقال له : يتيمُ ، في اللغةِ (١) .

واعتبر الشرعُ الشريفُ-وجودَ قوَّةِ العقل فمنع استغلالَه، ودفع مالَه إليه بعد البُلوغ حتى يُؤنسَ منه الرُّشدُ .

(بَالَّتِي هِي أَحسنُ) : الفِعْلَةُ والخَصْلَةُ التي هي أَنفعُ . والبَلوغُ إلى الشيء : الوصولُ والانتهاءُ إليه .

(١) ومثله في الشرع، لذا فإنَّ النَّبيَّ عَلِيْكُ قال : « لا يُتمَ بَعدَ احتِلامٍ »، وهو حديثً صحيحٌ، تَرى تَخريجه في « إرواءِ الغَليل » (١٢٤٤) لشيخنا العلَّمة الألباني حفظه اللَّه .

(والأَشْدُ) : جمعُ شِدَّة ، كَ : أَنْهُم ، جمعُ نِعْمة ، فالأَشْدُ هو القُوى ، وبلوغُ الأَشْدُ هو بلوغُ القُوى ، والوصولُ إلى الحالة التي تحصيُلُ فيها القُوى للإنسان ، القوى البدئيّة ، والقوى العقليّة ، ولا يُقال في الشخص: قد بلغ أَشْدَهُ إلاّ إذا حصل على قواه من الجِهَتَين :

فأمَّا القُوى البدئيَّةُ فعلامةُ حصولِها هو البلوغُ .

وأمًّا القوى العقليَّةُ فعلامةُ حصولِها هو الرُّشد الذي يظهرُ في التصرُّف. وقد جمع العلامتينِ قولُه تعالى :

﴿ وَابِتَلُواْ الْيَتَامَى حُتَّى إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آنَسَتُم مِنهُم رُشْداً فَادْفَعُوا إليهم أموالَهم ﴾ (١).

فابتداءُ الأنثئدِ من البلوغ إذا كان معه رُشئدٌ، ولا يزالُ يتدرَّجُ حتى يُستكملَ في الأربعين، كما قال تعالى :

﴿ حُتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدُهُ وَبَلَغَ أُربَعِينَ سَنَةً ﴾ (٢) ، فالأربعونَ هي سِنُّ الاستكالِ، والاستواءِ، والتَّهَامِ في القُوى، وهي السنُّ التي بعث اللَّهُ فيها النَّبيَّ الاستكالِ، والاستواءِ، والتَّهامِ في القُوى، وهي السنُّ التي بعث اللَّهُ فيها النَّبيَّ للعالَمين بشيراً ونذيراً .

ولا يزالُ الإنسانُ في قُوَّته – ما لم تَعْرِض الطوارىءُ – إلى خمسين، ثم يأخذُ في التَّراجع .

وجهُ الارتباط :

مالُ المرءِ كقطعةٍ من بدنهِ، ويدافعُ عنه كما يدافعُ عن نفسه، وبه قِوامُ أعماله في حياته .

⁽١) النِّساء : ٦ .

⁽٢) الأحقاف : ١٥.

فالأموالُ مقرونةٌ بالنَّفوس في الاعتبار؛ فَقُرنت في النَّظم آيةُ حفظِ الأموال بآيات النَّفوس، كما قَرَن بينها النَّبيُّ عَلِيلِيْهِ في قوله :

« فَإِنَّ دَمَاءَكُم، وأَمُوالَكُم، وأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُم حَرَامٌ »(١).

مال اليتيم:

نهى تعالى عن قُربانِ مال اليتيم إلاّ بالوجه الذي هو أنفعُ ، فلا بُدَّ لكافل اليتيم من النَّظر والتَّحرِّي عند التَّصرُّف في ماله: حتى يعرف ما هو ضارًّ وما هو نافعٌ ، وما هو لا ضارًّ ولا نافعٌ ، وما هو أنفعُ ؛ فلا يتصرَّف إلاّ بها هو نافعٌ ، فإذا تعارض وجهانِ نافعانِ تحرَّى أنفعَها لليتيم .

وفي هذا النَّهي – بطريق الأحرى – تحريمُ أخذِ مالِ اليتيمِ بالباطل، والتَّعدِّي عليه ظلمًا .

ومِثلُ اليتيم في وَجْهَي النَّهي المُتَقَدِّمين غيرُهُ؛ فكلُّ ذي ولايةٍ أو أمانةٍ على مالِ غيرهِ يجبُ عليه أَن يتحرَّى التَّحرِّيَ المذكورَ .

كما يحرُمُ على كلِّ أحد أن يتعدَّى على مالِ غيره .

وإنَّما خُصَّ اليتيمُ بالذِّكر، لأنَّه ضعيفٌ لا ناصرَ له، والنُّفوسُ أَشدُّ طَمَعاً في مال الضَّعيف؛ فالعنايةُ به أوكدُ، والعقوبةُ عليه أَشدُّ .

ومن تأدَّبَ بأدبِ الآيةِ في مال الضَّعيف كاليتيمِ، كان حقيقاً أن يتأدَّب بأدبها في مالِ غيره .

مِن بلاغة القُرآن :

ومن بلاغةِ إيجاز القرآن في بيانِه أنَّه يذكُرُ الشيءَ لِيَدلَّ به على تأثيرهِ، أو

⁽١) رواه البخاري (٦٧)، ومُسلم (١٦٩٧)، عَن أَبِي بَكُرَةً .

الذي هو أحرى بالحُكم منه، أو لكونِ امتثال الحُكمِ الشرعيِّ فيه داعياً إلى امتثالهِ في غيره بالمساواة، أو في الأخرويَّة .

وأجاز تعالى لوليًّ اليتيم أن يتصرَّفَ في مالهِ بالاستثناءِ في قوله: ﴿ إِلاَّ اللَّهِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّل

الولايةُ والاستقلالُ :

الولايةُ على اليتيم واستقلالهُ حالتان، كلتاهما حتَّ وخيرٌ، إذا كانت كلُّ واحدةٍ منهما تكونُ ظلماً وشرَّا إذا كانت كلُّ واحدةٍ منهما تكونُ ظلماً وشرَّا إذا كانت في غيرِ وقتها المُناسبِ لها، فلذا بيَّن تعالى الحالتين ووقتَهما بها قبل ﴿ حتّى ﴾ وما بعدَها؛ فوقتُ عدم بلوغ الأشدُّ هو وقتُ الولاية .

حكمُ الولاية :

فمن الفروضِ الكِفائيَّةِ على الأُمَّة أن يكون أيتامُها مكفولين غيرَ مُهْمَلين، ووقتُ استقلال مَنْ كان يتياً ووقتُ استقلال مَنْ كان يتياً ووقتُ دفع ماله إليه، فلا يجوزُ حينئذِ الاستيلاءُ على مالِه والسَّيطرةُ عليه .

00000

⁽۱) وقد روى البيهتي (٤ / ۱۰۷) – وَصَتَّحْحَهُ – ، والدَّارقطني (۱۱۰۲)، عَن عُمَر رضي اللَّه عنه قولَهُ : « ابتَغوا بأموالِ التِتامي، لا تَأْكُلُها الصَّدَقَة » .

وقد رُويَ نَحوُ ذلك مَرفوعاً، لكنَّه لا يَصحُّ، فانظر « إرواء الغَليل » (٧٨٨) لشيخنا الألباني .

رَفَعُ عِس لانرَّعِی لاهِجَنَّ يٌ لاسِکنس لانڈِن لافِزد کریس

اا – الوفاءُ بالمهد

﴿ وَأُوفُوا بِالْعَهِدِ إِنَّ الْعَهِدَ كَانَ مَسْؤُولًا ﴾ .

المفرداتُ واللُّغة :

(أوفى بعهدِهِ): إذا أتى بها التزمَ تامَّاً وفيًّا، والعهدُ من عَهِدَ إليه بالشيء؛ إذا أعلمه به، قال تعالى: ﴿ عَهِدْنا إلى آدَمَ مِن قَبلُ فَنَسِيَ ﴾ (١)، أي: أعلمناه .

فالعهدُ هو الإعلامُ بالالتزام، أو الإعلامُ با يُلتزم :

فَمِن الأَوَّلِ: عاهدتُ زيداً على كذا، أي: أعلمتُه بالتزامي له، وتعاهَدَ القومُ على الموت، أي: أعلم بعضُهم بعضاً بالتزامِه (٢٠).

ومن النَّاني: عهدُ اللَّهِ إلى العبادِ؛ أي: إعلامُهم بها عليهم أن يلتزموه . وقال عبداللَّه بن عُمر رضي اللَّه عنه: « الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهِمُ بالدِّرهِمُ « لا فضلَ بينها، هذا عهدُ نبيِّنا إلينا، وعهدُنا إليكم » (٣)، أي:

⁽۱) طه : ۱۱۵ .

⁽٢) وفي رسالتي «البيعة بين السُّئة والبدعة» (ص٣٨)، لطيفةٌ مهمَّةٌ متعلَّقةٌ بِمَسألةِ المَهدِ.

^{ُ (}٣) رواه مالك في « السُوطًا » (٢ / ٣٣٣) .

وانظر له « التَّمهيد » (٢ / ٢٤٢) لابن عبدالبرّ .

إعلامُه لنا وإعلامُنا لكم بها يُلتزم .

(والمسؤولُ) مِن: سَتَأَلَ، وسأَل بمعنى طلب: إمَّا طلبَ عِلمًا، وإمَّا طلبَ عِلمًا، وإمَّا طلبَ شيئًا، فإن كانت الأولى تُعَدِّي الفعلَ إلى المفعول النَّاني بِ (عن)، تقول: سألتُه عن كذا فأجابني، وإن كانت الثَّانيةَ تُعَدِّي الفعلَ إليه بنفسِه، تقول: سألتُه ثوباً فأعطانيهِ .

فقولةُ تعالى: ﴿ إِنَّ العهدَ كَانَ مَسؤولًا ﴾:

إذَا كان من الأُولى فالأصلُ (مسؤولًا عنه) فَحُذف إيجازاً لظُهور المرادِ، وإذا كان من الثَّاني فلا حَذْفَ، والمعنى حينئذِ: (مطلوبٌ) أي: مطلوبٌ الوفاءُ به :

ضرورةُ الوفاءِ بالعهدِ :

الوفاءُ بالعهد شَرطٌ ضروريٌّ لحصول السَّعادتين :

عهدُ اللَّه تعالى لعبادِه هو ما شرَعَهُ لهم من دينهِ، فوفاؤهم بعهدهِ قيامٌ بأعباء ذلك الدِّين الكريم، وانتظامُ شؤونهم في هذه الحياة – أفراداً وجهاعاتٍ وأمماً – مُتَوَقِّفٌ على الوفاء من بعضهم لبعض بها بينَهم من عُهود؛ فالوفاءُ ضروريٌّ لنجاة العبادِ مع خالقِهم؛ ولسلامتِهم من الشُّرورِ والفوضى والفِتَن، وضروريٌّ لنجاة العبادِ مع نحالقِهم؛ ولسلامتِهم من الشُّرورِ والفوضى والفِتَن، وضروريٌّ – إذن – لتحصيلِ سعادةِ الدُّنيا وسعادةِ الآخرةِ .

ولمكانة هذا الأصلِ وضرورتهِ تكرَّر في الكتابِ والسُّنَّة الأمرُ به على وجهٍ عامٍّ بين الأفرادِ والأُمَم، بلا فرق بين الأجناس والمملَل، وجاء هنا في آية الوصاية باليتيم – وهي آية حفظِ الأموالِ باحترامِ المُلكيَّة – لوجهين : الأول : أنَّ الكافلَ لليتيم قد أعلن بكفالتِه – بلسان حاله – أنَّه ملتزمٌ

لحفظِه في بدنِه ومالهِ، فهذا عهدٌ منه يُطالَبُ بالوفاء به، ويُسألُ عن ذلك الوفاء .

الثَّاني : أنَّ الآيةَ في حفظ الأموال وعدم التَّعدِّي على مُلك أحد .

والنَّاسُ يتعاملون بمُحكم الضَّرورة، ويَبْنُون تعامُلَهم على تبادُلِ الثَّقةِ والعُهودِ المبذولة من بعضِهم لبعضٍ بلسانِ المقال أو بلسان الحال، فأُمروا بالوفاء بالعهدِ الذي هو أساسُ للتَّعامل، وفي ذلك سلامةُ مالِ كُلِّ أحدٍ من التَّعدِّي عليه.

ولا يُنافي هذا عمومُ اللفظ الذي يقتضي الأمرَ بالوفاء عامًا، لأنَّه باقٍ على عمومِه، وإنَّها يدخُلُ فيه هذانِ الوجهانِ المذكورانِ في ارتباطِ النَّظُم دخولاً أُوَّلِيًا .

ومِن بديع إيجاز القرآن في نَظْم الآيات أن يُؤتي باللفظ مُفيداً للعام، ومُقوِّياً للخاص .

التَّرغيبُ في الوفاء ، والتَّرهيبُ من الخيانة :

معنى السُّؤال عن العهد:

﴿ إِنَّ العهدَ كَانَ مَسْؤُولًا ﴾ .

إذا كان (مسؤول) بمعنى مطلوب، أي: مطلوب الوفاء به، فإنّه مطلوب في الفطرة، وفي الشريعة؛ فالعباد فطروا على استحسان الوفاء، ومطالبة بعضهم بعضاً به، والشرع طالبَهُم بالوفاء وشرَعَه لهم، ووعدهم النّوابَ عليه؛ فني قوله: ﴿ إِنَّ العَهدَ كَانَ مَسؤولاً ﴾ ترغيبُ لهم في الوفاء بمحسنه ومشروعيّته ومحسن الجزاء عليه، ويتضمّنُ هذا التّرغيبُ التّحويفَ من بمحسنه ومشروعيّته ومحسن الجزاء عليه، ويتضمّنُ هذا التّرغيبُ التّحويفَ من

ترك المطلوب .

وإذا كان (مسؤولٌ) بمعنى: مسؤول عنه، فإنَّ المعنى: أنَّ اللَّه تعالى يسألُ العبادَ يوم القيامة عن مُحهودِهم: هل أَوْفُوا بها لِيُجازِيَهم على الوفاء بمحسن الجزاء، وعلى الخيانةِ بالعذابِ والإهانةِ ؟ فَيُنْصَبُ لكلِّ غادر لواءٌ يومَ القيامةِ، ويُقال: « هذه غَدْرَةُ فلان »، كها جاء في « الصَّحيح » (١). فني الآيةِ على هذا – أيضاً – ترغيبٌ وترهيبٌ .

00000

 ⁽۱) رواه البخاري (۳۱۸۳)، ومُسلم (۱۷۳۲)، عَن ابن مَسعود .
 وفي الباب عَن ابن عُمَر : أخرجه البخاري (۲۹۲۳)، ومُسلم (۱۷۳۵) .

رَفَعُ بعِس (لاَرَّحِمْ الْهُجُنَّرِيِّ (سُیکنٹر) (انٹِن کر (اِفِرُدوکیسے

التَّمامل الحقوق عنط التَّمامل التَّمامل

﴿ وَأُوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُم وَزِنُوا بِالقِسْطَاسِ المُسْتَقَيْم ذَلَكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴾ .

المفرداتُ واللغةُ :

- (إيفاءُ الكَيْل) : إِتَهَامُه .
- (والقِسْطاس) : هو الآلةُ الني يحصلُ بها الإيفاءُ من المِكْيال والميزانِ على تعدُّد أنواعها .
- (والمستقيم) : الصَّحيحُ الذي لا عَيْبَ فيه مِمَّا يجعلُه غيرَ صالحٍ للوفاء بالعدل؛ ككسرهِ أو اعوجاجهِ أو أيِّ خَلَلٍ في تركيبه .
 - (والخيرُ) : النَّافع .
- (والتَّأُويل) : مصدرُ (أوَّل) بمعنى (رجع) مِن: آلَ يؤولُ أَوْلاً، بمعنى : رجع، وهو هنا بمعنى المَرْجع، والمآلُ، أي: العاقبةُ .

وجهُ الارتباطِ :

الأمرُ بإيفاء الكيلِ من موضوعِ ما قبلَه : في الأمر بحفظِ الأموال، واحترامِ المُلكيَّة .

والمَكِبلاتُ والموزوناتُ موردٌ عظيمٌ للتعامُلِ، ومُعَرَّضةٌ تعريضاً كبيراً للبَخْس، والتَّطفيف، وأَخْذ أموال النَّاس بالزِّبادة، أو النَّنقيص: إمَّا بفعل الشخص، وإمَّا بفسادِ الآلة، فأَمَرَ تعالى بإيفاءِ الكَيْل بقوله: ﴿ إذا كِلْتُم ﴾، على سبيلِ التَّأكيد حتى لا يتأخّر الوفاءُ عن الكيل، بأن يُكَمَّلَ ما نقص، أو يُردً ما زاد، فإن الذي يفصلُ الحقَّ، ويُطبّب النَّفوسَ هو الوفاءُ وقتَ الكيل.

التَّرْغيبُ في إيفاء الكيل :

﴿ ذلك خيرٌ وأحسنُ تَأْوِيلًا ﴾ :

رعُّب اللَّه تعالى في الإيفاء بوجهين :

الأوّل: أنّه ﴿ حَبِرٍ ﴾، فَيُفيدُ العدلَ والحقّ، وأَكُلَ الحلال، وراحةَ البال .

وفيه حصولُ الثِّقةِ التي هي رأسُ مالِ التَّاجرِ .

وفيه حِفْظُ نظامِ التَّعامُلِ الذِّي هو ضروريٌّ للحياةِ، وهذه كلُّها وجوهُ نفع

الثَّاني: أنَّه ﴿ أَحَسنُ ﴾ عاقبةً:

عاجلًا في نفس الشخصِ، وأخلاقِه وفي عِرْضِه، وسُمُعتِه، وفي سلامتِه من المُطالَباتِ، والمُنازعاتِ .

وآجلًا بحُسن جزائهِ عند اللَّه بها أعدَّ للمُوَفِّينَ من الأجرِ العظيم .

تركيبُ على هذا الترغيب :

هذانِ الوجهانِ اللَّذانِ رغَّبِ اللَّهُ تعالى بهما في الوفاءِ : ينبغي للعاقلِ أَنْ يجعلَهما نُصِيْبَ عينيهِ في كل ما يتناولُه ويعملُه؛ فيقنصرُ على ما هو خيرٌ

ينفعهُ في الحالِ، ومحسن العاقبة بنفعهِ وعدم ضرَره في المآل . واللَّهُ يوفِّقنا إلى خيرِ الأقوالِ والأعمال، إنَّه الكريمُ الواسعُ النَّوال .

00000

رَفْعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَّهِ (الْهُجِّنِّ يَّ (سِيلنم) (لاَيْمُ (الِفِرُوفَ يَرِسَى

رَفَّعُ معِس (الرَّحِي (النَّجَتَّ يُّ (أَسِكنَسَ (النَّيِنُ (الِفِرُووكِيسِ

٣ - الملمُ والأخلاقُ

﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُوْادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسنئولًا ﴾ .

المناسبة:

العلمُ الصَّحيحُ، والخُلُقُ المتينُ، هما الأصلانِ اللذانِ ينبني عليها كمالُ الإنسان، وبها يضطلعُ بأعباءِ ما تضمَّنَتُهُ الآياتُ المتقدِّمةُ من أصولِ التَّكليف؛ فها أعظمُ مِمَّا تَقَدَّمَهُما من حيثُ توقّفُهُ عليها، فجيء بها بعدَه، ليكونَ الأسلوبُ من باب الترقِّي من الأدنى إلى الأعلى .

ولمَّا كان العلمُ أساسَ الأخلاق قُدِّمت آيتُه على آيتِها تقديمَ الأصل على الفرع .

آيةُ الملم :

المفردات والتَّراكيب :

(القَفْوُ) : اتَّباعُ الأثر، تقولُ: قفوتُه أقفوهُ، إذا: اتَّبعتَ أَثَره، والمتَّبعُ لأثرِ شنخصٍ مُوالٍ في سيره لناحيةِ قفاه؛ فهو يتبعُهُ دونَ علمٍ بوجهةِ ذهابِه، ولا نهايةِ سيرِهِ . فالقَفْوُ : انَّباعٌ عن غير علم، فهو أخصُّ من مُطْلَق الاتِّباع، ولذلك اخْتيرت مادَّتهُ هنا .

ولكونِه اتَّباعاً بغير علم، جاء في كلام العرب بمعنى قولِ الباطل: قال جريرُ (١):

وطال حِذَارِي غُرِبةَ البَيْنِ والنَّوى وأُحدوثةٌ من كاشِحٍ يَتَقَوَّفُ (٢) (والعلمُ): إدراكُ جازمٌ مطابقٌ للواقع عن بيِّنةٍ ، سواءٌ أكانت تلك البيِّنةُ حِستًا ومشاهدةً ، أو كانت بُرهاناً عقليًا ؛ كدلالةِ الأثرِ على المُؤثِّر ، والصَّنعةِ على الصَّانع .

فإذا لم تبلغ البيِّنةُ بالإدراك رتبةَ الجزم فهو ظنَّ، هذا هو الأصلُ . ويُطْلَقُ العلمُ أيضاً على ما يكادُ يقاربُ الجزمَ، ويَضْعُفُ فيه احتمالُ النَّقيض جدًاً، كما قال تعالى عن إخوةِ يوسف عليه السَّلام :

﴿ وَمَا شَهِدِنَا إِلَّا بِمَا عَلِمنَا وَمَا كُنَّا لِلغَيبِ حَافِظينَ ﴾ أن مسمَّى القرآنُ إدراكَهم – لمَّا شهدوا – علمًا؛ لإنَّه أدراكُ كاد يبلغُ الجزمَ لانبنائِه على ظاهر الحال، وإن كان ثَمَّ احتمالُ خلافِه في الباطن، لأنَّه احتمالُ ضعيفٌ بالنَّسبة لما شاهدوه .

السَّمعُ:

(والسَّمعُ) : القوَّةُ التي تُدْرَكُ بها الأصواتُ بآلة الأُذُن .

 ⁽۱) « دیوانه » (۳۷٤) .

⁽٢) الكاشح المُتَهِّون : هو المُتَقَوِّل بالباطل .

⁽٣) يوسئف : ٨١ .

البَصَرُ :

(والبَصَرُ) : القوَّةُ التي تُدْرَكُ بها الأشخاصُ والألوانُ بآلة العين، وقُدِّم السَّمع على البصر، لأنَّ به إدراكَ العلوم، وتعلَّمَ النَّطق، فلا يَقْرأُ ولا يَخْتُبُ إلاّ من كان ذا سمع وقتاً من حياتِه .

الفؤاد :

(والفؤاد) : القلبُ، والمُرادُ به هنا العقلُ من حيثُ اعتقادُه لشيء َ ما .

وإطلاقُ لفظ (الفؤاد) والقلب على العقل مجازٌ مشهورٌ .

و (كان) تُفيدُ ثبوتَ خبرِها لاَسِمِها، وكونُها على صورة الباضي لا يدلُّ على انقضاءِ ذلك الارتباطِ .

ومثلُ هذا التَّركببِ يفيدُ في استعمال استحقاقِ الاسم للخير؛ فالجوارمُ مستحقَّةُ للسُّؤال، ويكونُ ذلك بالفعل يومَ القيامة .

(والمسؤول) : المُوجَّةُ إليه السُّؤالُ ليجيبَ .

(وأولئك) : إشارةٌ إلى هذه الثَّلاثة، وضميرُ (كان) عائدٌ على (كُلّ)، وضميرُ (مسؤولاً) عائدٌ على ما عاد عليه ضميرُ (كان) .

والتَّقديرُ: كلُّ واحدٍ من هذه النَّلاثة: السَّمعِ، والبصرِ، والفؤادِ، كان مسؤولًا عمَّا لبس لك به علمٌ.

المقلُ ميّزةُ الإنسان وأداةُ علمه :

فضل الإنسان بعقله:

يمتازُ الحيوانُ عن الجهاد بالإدراك، ويمتازُ الإنسانُ عن سائر الحيوان بالعقل، وعقلُه هو القوَّةُ الرُّوحيَّةُ التي يكونُ بها التَّفكيرُ .

وتفكيرة هو نَظَرُهُ في معلوماتهِ التي أدرك حقائقَها، وأدرك نِسبَ بعضها لبعض إيجاباً وسلباً، وارتباط بعضها ببعض نفياً وثُبوتاً، وترتيبَ تلك المعلومات بمقتضى ذلك الارتباط على صورةٍ مخصوصةٍ، ليتوصاًل بها إلى إدراك أمر مجهول .

فَالتَّفَكِيرُ : اكتشافُ المجهولاتِ من طريق المعلوماتِ، والمُفَكِّرُ مكتشفٌ ما دام مُفَكِّراً .

ولمَّا امتاز الإنسانُ عن سائر الحيوان بالعقل والتَّفكير؛ امتاز عنه بالتنقُّلِ والتَحوُّلِ في أطوار حياتهِ، ونُظُم معيشتِه بمكتشفاتِه ومستنبطاتِه : فَمِن المشي على الأقدام، إلى التَّحليقِ في الجوِّ – مثلًا – وبتي الحيوانُ على الحال التي نُحلق عليها دون أيِّ انتقال .

فضلُ المسلمين على المدنيَّة:

وَبِقَدْرِ مَا تَكُثُرُ مَعْلُومَاتُ الْإِنسَانَ، ويَصَعُّ إِدْرَاكُهُ لَحَقَائِقُهَا وَلِنِسَبِهَا، ويَستقِيمُ تَنظيمهُ لَهَا : تَكُثُرُ اكتشافاتُهُ واستنباطاتُه في عَالَمَي المحسوسِ والمعقولِ، وقِسْمَي العلوم والآداب .

وهذا كما كان العربُ والمسلمون أيَّامَ – بل قُرونَ – مدنيَّتهم : عرَّبوا كُتُبَ الْأُمَم إلى ما عندهم، ونَظَروا وصحَّحوا واستدركوا واكتشفوا؛ فأَحْيَوا عصورَ علم مَن كانوا قبلَهم، وأناروا بالعلم عَصْرَهم، ومهَّدوا الطَّريق، ووضعوا الأسسَ لِما جاءَ بعدَهم؛ فأدُّوا لنوع الإنسانِ بالعلم والمدنيَّة أعظمَ خدمةٍ تؤدِّيها له أمَّةُ في حالها وماضيها ومُستقبلها .

استفادَةُ الغَرْبِ من العَرَبِ :

وكما نرى الغرب في مَدَنِيَّتِهِ اليوم : ترجم كُتُبَ المسلمين فعرف علومَ الأمم الخاليةِ التي حَفِظَتُها العربيَّةُ وأدَّتها بأمانةٍ .

وعرف علوم المسلمين ومكتشفاتِهم، فجاء هو أيضاً بمكتشفاتِه العجيبةِ التي هي ثمرة علوم الإنسانيَّةِ من أيَّامها الأولى إلى عَهْدِه وثمرة تفكيره، ونظره فيها .

المُكتشفاتُ تتوالى بالتَّفكير:

وقد كانت مكتشفاته أكثر مِن مكتشفاتِ جميع مَن تقدَّمه - كها كانت مكتشفاتُ صدر هذا القرن أكثر من مُكتشفات عَجْز القرن الهاضي - لِتَكاثُرِ المعلومات؛ فإنَّ المكتشفاتِ تُضَمَّم إلى المعلومات، فتكثرُ المعلوماتُ، فيكثر ما يَعقُبُها من المكتشفاتِ على نسبةِ كثرتها.

وهكذا يكون كلُّ قرنٍ – ما دام التَّفكيرُ عَمَّالًا – أكثرَ معلوماتٍ ومكتشفاتٍ مِن الذي قبلَه .

فإذا قلَّت معلوماتُه قلَّت اكتشافاتُه، وهذا كما كان النَّوعُ الإنسانيُّ في أطواره الأولى .

أثرُ الإهمالِ والجهلِ :

وإذا كَثُرَت معلوماتُه وأهملَ النَّظرَ فيها: بني حيثُ هو جامداً، ثم لا يلبثُ أَنْ يتلاشى من ذهنِه تلك المعلوماتُ المهملةُ حتى تَقِلَّ أو تَضمحلً؛ لأنَّ المعلوماتِ إذا لم تُتَعاهَد بالنَّظر زالت من المحافظةِ شيئاً فشيئاً، وهذا هو

طَوْرُ الجمودِ الذي يُصيب الأُمَمَ المتعلِّمةَ في أيَّامها الأخيرةِ، عندما تتوافرُ الأسبابُ العِمْرانيَّةُ القاضيةُ – بسُنَّة اللَّه – بسقوطِها .

وإذا لم يصعَّ إدراكُه للحقائق، أو لِنِستبِها، أو لم يستقمْ تنظيمهُ لها، كان ما يتَوصَّلُ إليه بنظره خطأً في خطأ وفساداً في فسادٍ، ولا ينشأُ عن هذين إلاّ الفرّر أي المحسوس، والضَّلالُ في المعقول، وفي هذين هلاكُ الفردِ والنَّوعِ مُجزئيًّا وكليًّا من قريبِ أو من بعيدٍ .

وهذا هو طَوْرُ انحطاط الأُمَم الانحطاط التَّامَّ، وذلك عندما يرتفعُ منها العلمُ، ويفشو الجهلُ، وتنتشرُ فيها الفوضى بأنواعها، فتتَّخذُ رُؤوساً جُهَّالاً لأُمورِ دينها وأُمورِ دنياها، فيقودونها بغيرِ علمٍ، فيُضِلَّون ويَضِلَّون (١٠٠٠) ويُهلِكون ويَهلَون ولا يُصلِحون .

وما أكثرَ هذا – على أخذِه في الزَّوال بإذْنِ اللَّه – في أُمَم الشَّرقِ والإسلامِ اليومَ !

00000

الملمُ وحدَه الامامُ المُتبَّعُ في الحياة في القوال والأفمال والاعتقادات:

ارتباطاتُ السُّلوك بالتَّفكير:

سلوكُ الإنسان في الحياة مرتبطٌ بتفكيره ارتباطاً وثيقاً: يستقيمُ باستقامتِه،

⁽۱) وقد روى البخاري (۱ / ۱۷۶)، ومُسلم (۲٬۹۷۳)، عَن عِبداللَّه بن عَمْرو بن العاص، أنَّ رَسولَ اللَّه عِلَيْقِ قال :

[«] إِنَّ اللَّهَ لا يَقبضُ العلمَ انتزاعاً، ولكنْ يَقبِضهُ بِنَوتِ العُلماء، فإذا لم يَبقَ عالمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ ﴿ رُوُوساً جُهَّالًا، فاستَفتَوْهمُ، فأفتَوا بغير علمٍ؛ فَضَلُّوا وأَضَلُّوا » .

ويَعْوَجُّ باعوجاجهِ، ويُثْمِرُ بإثارهِ، ويَعَقَّمُ بِعَقْمِه؛ لأنَّ أفعالَه ناشئةً عن اعتقاداته، وأفوالَه إعرابُ عن تلك الاعتقادات، واعتقاداتِه ثمرةً إدراكِه الحاصلِ عن تفكيره ونَظَرِهِ .

مراتب الإدراك:

وهذه الإدراكاتُ الحاصلةُ عن التَّفكير والنَّظر ليست على درجةٍ واحدةٍ في القوَّةِ والضَّعفِ؛ فمنها ما هو قويٌّ معتبرٌ، ومنها ما هو ضعيفٌ ساقطٌ عن الاعتبار :

فَالْأُوَّلُ : الْعَلْمُ؛ وهو إدراكُ أُمرٍ على وجهٍ لا يُحتَمَلُ أَن يكونَ ذلك الأمرُ على وجهٍ من الوجوه سواه، وهو علمُ الاعتبار .

ويليهِ الظَّنُّ، وهو إدراكُ الأمر على وجه هو أرجحُ الوجوهِ المُحْتَمَلَةِ، وهو مُعْتَبَرُ عندما تتبيَّن قوَّةُ رجحانِه فيها لا يُمكن فيه إلاّ ذاك، وهذه هي الحالةُ التي يُطْلَقُ عليه فيها لفظُ (العلم) مَجازاً (١٠).

والنَّاني : الوَهَمُ، وهو إدراكُ الأمرِ على الوجهِ المَرْجوح .

والشتك : وهو إدراك الأمر على الوجهين، أو وجوه مُتساويةٍ في الاحتمال، وكلا هذين لا يُعَوَّلُ عليه .

العلمُ ضابطُ كُلِّ شيءً:

ولمَّا كان الإنسانُ – بها فُطر عليه من الضَّعف والاستعجال – كثيراً ما

⁽١) إطلاقُ المتجاز مِمَّا يَتَبَغي التَّانِّي فيه والتوقِّي منه، لأنَّهُ بابٌ يَلِجُ منه المُتُحدِثُونَ في الدَّين لِتَسويغ إحداثِهِم، ويَفتَحُهُ على مِصراعَيه مُنحَرِفو العَقيدة لِتَمشيةِ وتَمريرِ الحرافاتِهم ١١. ويُنظَر « الصَّواعق المُرسلة » لابن القَيِّم، في بيان ذلك ونَقدِهِ .

يبني أقوالهُ وأفعالَهُ واعتقاداتِه على شكوكهِ وأوهامِه، وعلى ظنونِه حبث لا يكتني بالظّنِّ، وفي هذا البناءِ والضِّررِ والضَّلالِ ... بيَّن اللَّهُ تعالى لعباده في مُحْكم كتابه أنَّه لا يجوزُ لهم، ولا يصحُّ منهم البناءُ لأقوالِهم، وأعمالِهم، واعتقاداتِهم، إلَّا على إدراكِ واحدٍ وهو العلمُ، فقال تعالى :

﴿ وَلا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾، أي: لا تَتَبعُ مَا لا عِلْمَ لك به، فلا يكُن منك اتّباعُ بالقول، أو بالفعل، أو بالقلب، لِمَا لا تعلمُ؛ فنهانا عن أن نعتقدَ إلّا عن علم، أو نفعلَ إلّا عن علمٍ، أو نقول إلّا عن علمٍ.

العلم ضابط ما ترى:

فهاكلُّ ما نسمعهُ، وماكلُّ ما نراه نطوي عليه عَقْد قلوبنا، بل علينا أن ننظرَ فيه، ونفكّرَ، فإذا عرفناه عن بيِّنةٍ اعتقدناه، وإلاَّ تركناه حيثُ هو؛ في دائرةِ الشكوكِ والأوهامِ، أو الظُّنونِ التي لا تُعتَبَرُ.

وما نسمعُ :

ولا كلُّ ما نسمعُه أو نراه أو نتخيَّلُه نقولهُ؛ فكفي بالمرء كَذِباً أن يحدِّثَ بكل ما سمع، كما جاء في « الصَّحيح » (١) .

بل علينا أنْ نَعرِضَته على مَحَكِّ الفكر؛ فإنْ صِونا منه على علم قلناه، مُراعين في آدابِ القَول الشرعيَّة، ومُقتضيات الزَّمانِ، والمكانِ، والحالِ، فقد أُمرنا أن نحدِّث النَّاس، بها يفهمون (٢٠)، – وما مُحدِّث قومٌ بحديثٍ لا

تبلغُهُ عقولُهم إلّا كان عليهم فتنةً (١) - وإلّا طرحناهُ .

وما نفعلُ :

ولا كُلُّ فعلٍ ظهر لنا نفعلُه، بل حتى نعلمَ مُحكم اللَّه تعالى فيه، لنكونَ على بيِّنةٍ من خيرهِ وشرِّه، ونفعه وضُرِّه .

فيا أَمَرَ اللَّهُ تعالى إلاّ بيا هو خيرٌ وصلاحٌ لعبادِه، وما نهى تعالى إلاّ عمَّا هو شرٌّ وفسادٌ لهم، أو مُؤْذٍ إلى ذلك .

وإذا كان من المباحاتِ نَظَرْنا في نتائجِه وعواقبِه ووازنًا بينها، فإذا علمنا بعدَ هذا كُلِّه من أمر ذلك الفعلِ ما يقتضي فعلَه فعلناه، وإلَّا تركناه .

وإثْرَ ذلك :

فلا تكونُ عقائدُنا - إذا تمستكنا بهذا الأصلِ الإسلاميّ العظيمِ - إلاّ حقّاً .

ولا تكونُ أقوالُنا إلّا صِدقاً .

ولا تكونُ أفعالُنا إلاّ سَداداً .

أُسُّ البلاء:

وَلَعَمْرِ اللَّهِ إِنَّه ما دخل الضَّلالُ في عقائد النَّاس، ولا جرى الباطلُ والنُّورُ على ألسنتهم، ولا كان الفسادُ والشَّرُّ في أفعالهم، إلّا بإهمالهم، أو تساهُلِهم في هذا الأصلِ العظيم.

⁽۱) كما رواه مُسلم في مقدِّمة « صحيحه » (۱ / ۱۱)، عَن ابن مَسعود موقوفاً . وفي سنده انقطاعً .

المعنى :

نُهينا عن أن نتَّبع ما ليس لنا به علمٌ، فالذي نتَّبعُه هو ما لنا به علمٌ؛ أي: لنا به علمٌ يقتضي اتِّباعَه؛ بأن يكونَ من عقائدِ الحقِّ، وأقوالِ الصِّدقِ، وأفعالِ السَّداد :

فأمًّا ماكان من عقائدِ الحقّ في أمر الدِّين، أو في أمر الدُّنيا، فلا حَظْر في اعتقادِ شيء منه ب

وأمَّا ما كان من أفعالِ السَّداد فكذلك 🕆

ليس كلُّ صدقٍ بقال:

وأمًّا ما كان من أقوال الصِّدقِ ففيه تفصيلٌ : إذ ليس كلُّ قولٍ صادقٍ يُقال .

فالنَّقائصُ الشخصيَّةُ في الإنسان لا تُقال في غَيْبَتِه؛ لأَنَّها غِيبةٌ محرَّمةٌ، ولا يُجابَه بها في مُحضورهِ لأَنَّها أَذَاةً؛ إلاّ إذا وُوجِهَ بها على وجهِ النَّصيحةِ بشروطها المُعتبرة (١)، التي من أوَّلها ألاّ تكونَ في المَلاُ .

وهكذا يحدثُ في مثلِ هذه الأصولِ الكُلِّيَّةِ عندما يتفقَّهُ فيها، أن ينظرَ فيا جاء من الآياتِ والأحاديثِ ممَّا في البيان لها، والتَّفصيلِ في مفاهيمها .

00000

 ⁽١) وللشُّوكاني رسالةٌ لطيفةٌ في تَحقيق هذه المَسألة اسمها « رفع الرِّببة عَمَّا يَجوزُ وما لا
 يَجوزُ مِن الغيبَة »، وهي مطبوعةٌ مراراً .

تفريمُ :

الفرعُ الْأُوَّلُ :

مَن اتَّبع ما ليس له به علمٌ فاعتقدَ الباطلَ في أمر الدِّين، أو في حقّ النَّاس، أو قالَ الباطلَ كذلك فيها، أو فَعَلَ المحظورَ؛ فهو آثمٌ من جهنين:

١ - اتِّباعُه ما ليس به علمٌ .

٢ – واعتقادُه أو قولهُ للباطل وفعلُه للمحظور .

وَمَن اعتقد حقًا عن غيرِ علم، أو قالَ في النَّاس صدقاً عن غير علم، أو فَعَلَ غيرَ معلم، أو فَعَلَ غيرَ محظورٍ عن غير علم فإنَّه – مع ذلك – آثِمٌ من جهةٍ واحدةٍ، وهي اتِّباعُه ما ليس به علمٌ، ومخالفتُه لمقتضى هذا النَّهي .

الفرعُ الثَّاني :

حُكْمُ المُقَلِّد :

المُقلِّد في العقائِد: الذي لا دليلَ عنده أصلًا، وإنَّما يقولُ: سمعتُ النَّاسَ يقولون فقلتُ، هذا آثِمٌ لاتِّباعِه ما ليس له به علمٌ، فأمَّا إذا كان عندَه دليلُ إجهاليُّ؛ كاستدلالهِ بوجود المخلوقِ على وجودِ خالقِه: فقد خَرَجَ من الإثم، لتحصيل هذا الاستدلالِ له العِلمَ .

والمقلِّدُ في الفروع دون علم بأدلَّنها مُتَّبعٌ لمُفتيهِ فيها، يَصدُقُ عليه باعتبار الأدلَّة التي يجهلُها أنَّه مُتَّبعٌ ما ليس له به علمٌ، ولكنَّه له علمٌ من ناحيةٍ أخرى وهي علمُه بأنَّ التَّقليدَ هو حُكمُ اللَّه تعالى في حَقِّ مثلِه منَ العوامِّ ('') ، يها أمر تعالى من سؤال أهل العلم ('') ، وما رَفَعَ عَن العاجزِ من الإصرِ (") ، وهو من العامَّةِ العاجزين عن إدراكِ أدلَّة الأحكام .

نصيحةُ على هما القرع :

واجبُ العلماء :

أدلَّةُ العقائدِ مبسوطةٌ في القرآن العظيم بغايةِ البيان، ونهاية النَّيسير، وأدلَّةُ الأحكام أصولُها مذكورةً كلُها فيه، وبيانُها وتفاصيلُها في سنَّة النَّبي عَيِّلِكُمُ الذي أُرسِلَ لببيِّن للنَّاسِ ما نُزِّل إليهم.

فحقٌ على أهل العلم أن يَقُوموا بنعليم العامَّة لعقائِدها الدِّينيَّة، وأدَّلَةِ تلك العقائِدِ من القرآن العظيم ('' ؛ إذ يجبُ على كُلِّ مكلَّف أن يكونَ في كُل عقيدةٍ من عقائدِه الدِّينيَّةِ على علم .

القَّليلُ من الكتاب والسُّنَّة :

ولن يجدَ العامِّيُّ الأدلَّةَ لعقائدَ سهلةٍ قريبةٍ إلَّا في كتاب اللَّه، فهو الذي

(١) لكن دون أن يَتَّخِذَ التَّقليدَ تَدَيَّناً، يَتَعصَّبُ به، ويَتَحرَّبُ لمن معه، دونها مُحجَّةٍ يَفهمُها، أو بُرهانِ يَستَوعِبُهُ .

يُراجَع تَفصيلُ ذلك في كتاب « بِدعَة التعصُّب المَذهَبي » (ص ٢٣٧) للأخ الشيخ مُحمَّد عيد عَبَّاسي، كان الله له .

- (٢) ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذُّكْرِ إِنْ كُنْتُم لا تَعْلَمُونَ ﴾ [النَّحل : ٤٣] .
 - ٣) ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْتَها ﴾ [البقرة : ٢٨٦] .
- (٤) وبالتَّالِي مِن سُنَّة النَّبِيّ الكريم عَلِيَّكِم، إذ قَد جاءَت أوامرُ الفُرآنِ المُتَتالَيَّةُ باتِّباعهِ عَلِيَّتُم، والاستجابة لأمره، والاهنداءِ بسُنَّتهِ

وانظر « مِفتاح الجنَّة في الاحتجاج بالسُنَّة » للسُّيوطي .

يجبُ على أهل العلم أنْ يرجعوا في تعليم العقائدِ للمسلمين إليه .

أمَّا الإعراضُ عن أدلَّة القرآن والذَّهابُ مع أدلَّة المتكلِّمين الصَّعبةِ ذات العباراتِ الاصطلاحيَّة (١)، فإنَّه من الهجر لِكتابِ اللَّه، وتصعيبُ طريقِ العلم إلى عبادهِ وهم في أشدَّ الحاجة إليه .

وقد كان من نتيجةِ هذا ما نراه اليومَ في عامَّة المسلمين من الجَهلِ بعقائِد الإسلام وحقائقِه .

ومما ينبغي لأهل العلم أيضاً - إذا أَفْتَوْا أو أَرْشتدوا - أن يَذَكُروا أدلَّة القرآنِ والسنَّةِ لفتاويهم ومواعظهم (٢) ، لِيُقَرِّبوا المسلمينَ إلى أَصل دينهم، ويُغرِّفوهم منزلته، ويجعلوه منهم داثهاً على ذُكرٍ، ويُنيلوهم العِلمَ والحكمة من قريبٍ، ويكونَ لفتواهم ومواعظهم رسوخٌ من القلوب، وأَثَرُ في النَّفوس .

فَإِلَى القرآنِ والسنَّةِ – أَيُّهَا العلماءُ – إِن كنتم للخير تُريدون .

القرعُ الثَّالثُ :

حكم المجتهدِ:

المجتهدُ إذا أفتى مُستنداً إلى ما يُفيد الظَّنَّ من الأخبار الآحاد"، أو

 ⁽١) فليتأمَّل هذا الكلامَ دُعاةُ النَّظرَّات المُعاصِرة، وأصحابُ الفَلسَفات الحاضِرَة، الذين أسترَتهُم القوالب الكلاميَّة، والمُحسَّناتُ اللَّفظيَّة !!

 ⁽٢) لا أن تكون المتواعظُ مُجَرَّد قصصٍ خاوِيَةٍ من ضياءِ الأدلَّة، أو كلامٍ (عاطفيٌّ)
 خالٍ من بهاءِ الكتاب والسُّئنَة .

 ⁽٣) مِن المُهمِّ بيانُهُ هنا أنَّ مسألةً إفادَة أخبار الآحاد الظنَّ - في أصلِها - (ظُنَيَّة)! فلا
 يُعَوَّلُ عليها فيها يَدَّعيه (البَعضُ) مِن عَدَم الاستدلالِ بها في العقيدة، دون الأحكام! =

الأقيسةِ أو النُّصوصِ الأخرى الظَّنيَّة الدَّلالة – هل هو مثَّبعُ لغير العلمِ ؟ الحوابُ: لا؛ بل هو مثَّبعُ العلمَ، وذلك من ثلاثةٍ وجوهٍ :

الأوَّلُ: أَنَّ كُلَّ دليلٍ يكونُ ظنيًّا بمفردِه؛ يصيرُ يقيناً إذا عُرض على كُلِّيَات الشرع ومقاصدِه، وشهدت له بالصَّوابِ، وهذا هو شأنُ المجتهدين في الأدلَّة الفرديَّة.

الوجهُ الثَّاني : أنَّ المجنهدَ يعتمدُ في الأخذِ بالأدلَّةِ الظنيَّةِ لما له من العلمِ بالأدلَّةِ الشرعيَّةِ الدَّالَّةِ على اعتبارها .

الوجهُ النَّالثُ : أنَّ تلك الأدلَّةَ بمفردها تُفيدُ الظنَّ القويَّ، الذي يكونُ جَزْماً ويسمَّى – كما تقدَّم – علماً، فما اتَّبع المجتهدُ إلَّا العلمَ .

الفرعُ الرَّابِمِ :

الاستدلالُ بالحديثِ الضَّعيفِ:

لا نعتمدُ في إثباتِ العقائدِ والأحكامِ ('' على ما يُنْسَبُ للنَّبيِّ عَلَيْكِ من الحديث الضَّعيف؛ لأنَّه ليسَ لنا علمُ به .

فإذا كان الحكمُ ثابتاً بالحديثِ الصّحيح، مثلُ قيام الليل، ثم وَبجدنا حديثاً في فضلِ قيام الليل بذكر ثوابٍ عليه مِمّا يُرَغّبُ فيه : جازَ عند الأكثرِ أن نَذَكُرَهُ مع التّنبيهِ على ضعفهِ الذّي لم يَكُن شديداً على وجهِ التّرغيبِ . ولو لم يكن الحكمُ قد ثبت لَمَا جاز الالتفاتُ إليه ، وهذا هو معنى

وفي « الصُّواعق المُرستلة » للعلاَّمةِ ابن الفَيِّم تَحريرٌ بَديعٌ في هذه المَسألة المُهمَّة .
 (۲) دون تَفريقٍ بينَ عَقيدَةٍ وأحكامٍ كها هو ظاهرٌ؛ إذ الكُلُّ شرعٌ .
 وفي رسالتي « التَّعريف بأحكام العَمَل بالحَديث الضُّعيف » زيادَةُ بيانٍ .

قولِهم: (الحديثُ الضّعيفُ يُعْمَلُ به في فضائلِ الأعمالِ)، أي: في ذكرِ فضائلِها المُرغِّبة فيها لا في أصل ثبوتها .

فها لم يثبت بالدَّليلِ الصَّحيحِ في نفسيه، لا يثبتُ بها جاء من الحديثِ الضَّعيفِ في ذكر فضائِله، باتفاقٍ من أهل العلم أجمعين (١٠).

الفريخ الخامس :

الغَيْبِيَّاتُ :

أحوالُ ما بعد الموت كُلُّها من الغيب، فلا نقولُ فيها إلا ما كان لنا به علمُ: بها جاء في القرآنِ العظيم، أو ثبت في الحديثِ الصَّحيح .

وقد كَثُرت في تفاصيلِها الأُخبارُ من الروايات مِمَّا ليس بثابتٍ، فلا يجوزُ الالتفاتُ إلى شيء من ذلك .

ومثلُ هذا كُلُّ ما كان من عالمِ الغيبِ مثل الملائكةِ والجنِّ، والعرشِ، والكُرسيِّ، واللَّوحِ، والقلم، وأشراطِ السَّاعةِ، وما لم يَصِلُ إليه علمُ البَشْرَ .

⁽١) وفي كتابي الجديد « علم أصول البدّع » تَفصيلٌ جيِّدٌ حَولَ هذه المَسألة، فانظر (ص ١٥٥ – ١٧٤) منه؛ فصل : البدع وَصِلَتُها بها لا يَصِحُّ من الحَديث . وكلام المُصنِّف هنا – على وجازَتِه – جامعٌ مانعٌ .

رَفَعُ بعبر (الرَّحِمْ) (البَّخِّرِيِّ (سِلنَمُ (البِّرُ) (الِفِرُوفِيِّيِ

رَفَحُ حبں (لرَّحِجُ لِجُ (الْهُجُّنَّ يُّ (سِلْنَر) (لِنِرْ) (الِفِووكِرِس

ا - سؤالُ الجوارج يومَ المهول الأكبر

﴿ إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُؤادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ .

سؤالُ الجوارح :

مَن قال ما لم يسمعُ؛ سُئثل يومَ القيامة سمعُه فَشْتَهِدَ عليه .

وَمَن قال : رأيتُ، ولم يَرَ، سُئثل بصرُه فَتْسَهِدَ عليه .

وَمَن قال : عرفتُ، ولم يعرف، أو اعْتَقَدَ ما لم يعلم، سُئُل فؤادُه فشهدَ عليه؛ لأنَّه في هذه الأحوالِ الثَّلاثةِ قد اتَّبع ما ليس له به علمٌ، وهذه الشهادةُ كما قال تعالى: ﴿ يَومَ تَشْهَدُ عَلَيْهِم أَلسِنَتُهُم وَأَيديهِم وَأُرجِلُهم بِما كانوا يَعمَلُون ﴾ (١).

هذه الثَّلاثةُ تُسأَلُ على وجوهٍ :

منها ما تقدَّم، - وهو الذي يرتبطُ به هذا الكلائم بها تقدَّم من النَّهي -.
ومنها سؤالُ السَّمع : لِمَ سمع ما لا يَجِلُّ ؟ ولِمَ لَمْ يسمع ما يجبُ ؟
وسؤالُ البصر : لِمَ رأى ما لا يَجِلُّ ؟ وعن جميع أعمال البَصترِ، مِن
نَظَر البُغض والاحتقار ونحو ذلك ؟

وسؤالُ الفؤاد : عَمَّا اعتقد ؟ وعَمَّا قَصَد ؟ وجميع أعمال القلوب ؟

⁽١) النُّور : ٢٤ .

فوائك ختام الآية :

فختامُ هذه الآيةِ :

تأكيدٌ للنَّهي السَّابق .

وتفصيلٌ لطرق العلم، وتنبيةٌ على لُزوم حفظِها واحدةً واحدةً . وترهيبٌ للإنسان من اتَّباع ما لم يعلم يا يؤولُ إليه أمرُهُ من فضيحةٍ يومَ القيامةِ، وخِزْي بشهادةِ جوارحِه عليه .

فَاللَّهُ نَسَأُلُ : أَن يَجَعَلَنَا مُتَّبَعِينَ لَلْعَلَمَ فِي جَمِيعِ مَا نَعْمَلُ، وَيُثَبِّنَنَا بِالقُول النَّابِّ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا وفي الآخرةِ، إنَّه يهدي من يشاءُ إلى صراطٍ مستقيمٍ .

رَفَّحُ معبس (ل*اتَّحِمْ* الْهُجَنِّريَّ (لَسِكنتر) (لاَيْرُنُ (الِفِزُدُوکُرِسِی

١٥ - آيـة الأخـلاق

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْوِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الجِبالَ طُولًا * كُلُّ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ طُولًا * ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مَكروهاً * ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِن الحِكمَةِ ولا تَجْعَل مَعَ اللَّهِ إِلها آخَرَ فَتُلقى في جَهَنَّم مَلُوماً مَذْحوراً ﴾

المفرداتُ والتَّراكيبُ :

(المَرَح) : مِشْيَةٌ فيها خِفَّةٌ ونشاطٌ واختيالٌ، ناشئةٌ عن شدَّةِ فرحِ بالنَّفس .

تقولُ العَرَبُ : أَمْرَحَ الفرسُ فَمَرِحَ، فهو فَرَسٌ مَرِحٌ ومِمْراحٌ، إذا شَبَعَ فأخذ يمشي بخفَّةٍ ونشاطٍ واختيالٍ، ويقال : مَرِحَ الرجلُ؛ إذا اختالَ في مِشْيَتِهِ ونَظَرَ في عِطْفَيهِ، ولا يكونُ ذلك إلّا لفرحهِ بنفسيه وإعجابِه بها .

(وخَرَقَ الأرضَ) : ثَقَبها .

(والطُّول) : ارتفاعُ القامة .

اللُّغة :

نَصَبَ (مرحاً) بِ (تَمش)؛ لِأَنَّه منضمِّنُ له نضمُّنَ الكُلِّيِّ لجزئيهِ؛

إذ المرئح جزئيٌّ من جِزئيَّات المشي؛ فكأنَّه قال : لا تمرح مَرَحاً، ونظيرُه قولُ الشاعر:

يُعجِبهُ السُّخونُ والبرودُ والبّرودُ والنَّمرُ مُحبًا ما له مزيدُ فَنَصَبَ (حبًا) بِ (يُعْجِب)؛ لأنَّ الإعجابَ منضمِّنُ للحبِّ . أو نُصب على أنَّه حالُ كَ (جاءَني زيدٌ ركضاً) .

ونُصِبَ (طُولًا) على أنَّه تمييزٌ، أي: من جهةِ الطُّول، والتَّقديرُ: ولن يبلُغَ طولَ الجبال .

الممنى:

حبُّ النَّفس سببُ العُجْب :

حبُّ الإنسانِ لنفسِه غريزةً فيه، وذلك يحملُه على الإعجابِ والفرحِ بها، وبكُلِّ ما يصدرُ عنها، ويستخفُّه ذلك حتى يترُكَه يمشي بين النَّاس مُختالًا مُتبختراً، وهذه هي مِشيَةُ المَرَحِ التي نهى اللَّهُ تَعالى في هذه الآية عنها.

ولمَّا كانت هي فَرعاً عن الإعجابِ بالنَّفس والفَرَحِ بها، فالنَّهيُ مُنصَبُّ على أُصلِها كما انصبَّ عليها .

لطيفةٌ في الدُّواء :

ولمَّا كانت هذه العلَّةُ ناشئةً عن علَّة العُجبِ، أعقب اللَّهُ تعالى بيانَ الدَّاءِ الذي نهى، بذكر الدَّواء الذي يَقْلَعُهُ من أُصلِه، فقال تعالى :

﴿ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْحِبالَ طُولًا ﴾ ، فذكَّر الإنسانَ بضعفهِ بين مخلوقين عظيمين من فوقهِ ومن تحتِه، فإذا ضَرَبَ برجليه الأرضَ

في مرحه فهو لا يستطيعُ خَرقَها، وإذا تطاوَلَ بعنُقِه في اختياله فهو لن يَبْلُغَ طولَ الجبال، فقد أحاط به العجزُ من ناحيتيهِ .

وَذِكْرُ الْإنسانِ لضعفِه وعجزهِ أُنجعُ دواءٍ لمرضِ إعجابِه بنفسيه .

نعم؛ الإنسانُ أعظمُ مِن الأرضِ والعجبالِ بعقلِه، ولكنّه لو سارَ على نورِ عقلِه لما مشى في الأرض مَرَحاً، لأنَّ عقلَه يُبَصِّرُهُ بِعيوبِ نفسِه، ونقائصِ بشريّتهِ، فلا يدعهُ يُعجَبُ، فلا يكونُ من المَرِحين، فها مَرِحُ إلاّ وهو محرومٌ من نورِ العقلِ مفتونٌ بهادَّة الجسم، فَلُكِّر بضعفِ هذا الجسم وصغارتِه.

المُجبُ أصلُ المهاك :

الإنسانُ بأخلاقُه :

إذا أُعجب المرءُ بنفسِه عَمِيَ عن نقائصها، فلا يسعى في إزالتها، ولَهى عن الفضائل فلا يسعى في اكتسابها؛ فعاش ولا أخلاقَ له، مُصَدِّراً لكل شرّ، بعيداً عن كُلِّ خبر .

وعن العُجْب بالنَّفس ينشأ الكِبْرُ على النَّاس، والاحتقارُ لهم، ومن احتقر النَّاسَ لم ير لهم حقًا، ولم يعتقدُ لهم حُرْمَةً، ولم يُراقب فيهم إلَّا ولا ذمَّةً، وكان على نفسِه - أظلمَ الظَّالمين .

هلاك إبليس لِعُجْبِهِ :

وإبليسُ اللَّعين - نعوذُ باللَّهِ تعالى منه - كان أصلُ هلاكه، من عُجيه بنفسه، وأنَّه نُحلق من النَّار، وأنَّه خيرٌ من آدمَ، فتكبَر عليه، فكانَ من الظَّالمين الهالكين .

تركُ المُجب شرطُ في حُسن وكمال الأخلاق:

تربيةُ النُّفوس تكونُ بالتخلية عن الرَّذائل، والتَّحلية بالفضائلِ . والعُجْبُ هو أساسُ الرَّذائل، فأوَّلُ النَّركِ تركُهُ .

وهو المانعُ من اكتساب الفضائل، فشرطُ وجودِها تركُه كذلك .

ومن لم يكن مُعجَباً بنفسِه، كان بمدرجهِ التخلُّقِ بمحاسنِ الأخلاقِ، والمنزُّهِ عن نقائصها، لأنَّ الإنسانَ مجبولٌ على محبَّة الكالِ وكراهةِ النَّقص، فإذا سَلِمَ من العُجب فإنَّ تلك الجِبِلَّة تدعوهُ إلى ذلك التخلُّق والتنزُّه، فإذا نُبِّهَ على نَقصِه لم تأخُذُه العِزَّة، وإذا رَغِبَ في الكال كانت له إليه هَزَّة، فلا يزالُ بين التَّذكيرات الإلهيَّة، والجِبِلَّةِ الإنسانيَّة الخَلْقِيَّة، يتهذَّبُ، ويتشذَّبُ، عنى يَبلُغَ ما قُدِّر له من كال .

ولهذه المعاني التي تَتَّصلُ بتفسير هذه الآيةِ الكريمةِ – وهي أصولٌ في علم الأخلاقِ – عَنْوَنَّا عليها بآيةِ الأخلاقِ .

١٦ – تأكيتُ الأوامر والنُّواهي إيجازاً

﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَتَيُّنُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكُووهاً ﴾ .

المناسبة:

إِنَّ الغايةَ التي يسعى إليها كلُّ عاقلٍ هي السَّعادةُ الحقَّةُ، وإنَّ التَّكاليفَ الإسلاميَّةَ كلَّها شُرعت لِسَوْقِهِ إليها؛ ولمَّا كانت أصولُها قد تضمَّننها الآياتُ السَّابقةُ أمراً ونَهياً بطريق الإطنابِ والتَّفصيلِ؛ أُعبد الحديثُ عنها في هذه الآية بِطريق الإيجازِ والإجهالِ، قصداً للتأكيد وتقريرِ هذه الأصولِ العظيمةِ في النَّفوس، مع اشتهالِ هذه الآيةِ الموجزةِ على ما لم يشتمل عليه ما تقدَّمَها، وهذا من بديع التَّأْكيدِ، لاشتهالهِ على السَّابق مع شيءٍ جديدٍ

المفرداتُ والتَّراكيبُ :

(السَّيِّيءُ) : هو القبيحُ، والقبائحُ المنهيُّ عنها فيها تقدَّم قبيحةٌ لذاتها، ولنهي الله تعالى عنها .

ر والمكروة) : هو المبغوض المسخوط عليه، وهو ضدُّ المحبوبِ المرضيِّ عنه .

والمحاسنُ محبوبةٌ للَّه، أُمَر بها ويُثيب عليها، ويرضى على فاعِلها،

والمقابئ مبغوضةً له تعالى، نهى عنها، ويعاقبُ عليها، ويسخطُ على مُرتكبها . وليس المكروةُ بمعنى عَدَم المُرادِ، لأنَّه لا يكونُ في مُلكه تعالى ما لا يريدُ؛ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ (١).

ولبس بمعنى المنهيِّ عنه نهياً غيرَ جازم؛ لأنَّ ذلك اصطلاحُ فقهيٌّ حادثُ بعد نُزولِ القرآن، والقرآنُ لا يُفَسِّرُ الحادثة بالاصطلاحات .

توجيهُ القراءاتِ :

(ذلك) : إشارةً إلى جميع ما تقدَّم من المأموراتِ والمنهيَّاتِ على قراءة (سَيِّئُهُ) فالمكروة هو سَيِّىءُ ما تقدَّم، وهو القبائحُ المنهيُّ عنها .

أُو إشارةٌ إلى نُحصوص القبائع على قراءةِ : ﴿ سَيِّئَةً ﴾ (٢).

و (مَكْروهاً) : خبرُ كان عَلى القراءةِ الأولى، وخبرُ ثانٍ عِلى القراءةِ الثَّانية .

وتقديرُ الكلام على القراءة الأولى :

كُلُّ ذلك المذكورِ كان سَيِّئُهُ - وهو المنهيَّاتُ - مكروهاً عند ربِّك، ومفهومُه : أنَّ مُحسَّنَهُ - وهو المأموراتُ - محبوبٌ عنده .

وعلى الثَّانية :

كلَّ ذلك المنهيِّ عنه كان سَيِّئُهُ مكروهاً عند ربِّك، ومفهومُه: أنَّ المأمورَ به حَسَنٌ عندَه.

⁽١) الإنسان : ٣٠ .

⁽٢) انظر « حجَّة القراءات » (ص ٤٠٣) لابن زنجلة .

المعنى:

عرَّف تعالى عبادَه في هذه الآيةِ بمنطوقها ومفهومِها – على ما تقدَّم في التَّقريرِ – أنَّ ما أمرهم به هو الحَسَنُ المحبوبُ، وأنَّ ما نهاهم عنه هو القبيعُ المبغوضُ .

فَعَلِمُوا مِن ذَلِكُ أَنَّ أُوامِرَ الشَّرَعِ وَنُواهِيَهِ هِي عَلَى مُقتضى العَقَلِ الصَّحيحِ والفطرةِ السَّلَيمةِ، وأنَّه لا يأمرُ بقبيح ولا ينهى عن حَسَن . وفي عِلمِهم بهذا ما يحملُهم على الامتثالِ ويُورَغِّبُهم فيه، فإنَّ الحَسنَنَ تميلُ إليه النُّفُوسُ، والقبيحَ تنفُرُ منه .

وفي قولهِ تعالى : ﴿ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ غايةُ التَّرغيبِ في الحَسَنِ، والتَّنفيرِ من القبيح، فإنَّ الحَسَنَ جدَّ الحَسَن ما كان حَسَناً عند اللَّه تعالى، والقبيحَ جدَّ القبيح ما كان قبيحاً عندَه .

وفي اسم الرَّبِّ تنبيهُ على أنَّ العلمَ بالحَسَنِ والقبيحِ على وجه التَّفصيلِ والتَّدقيقِ - حتى يكونَ المأمورُ به حَسَناً قطعاً، والمنهيُّ عنه قبيحاً قطعاً - إنَّا هو له تعالى، وأنَّ أوامرَه ونواهيَه - تعالى - الجارية على مقتضى ذلك هي من مُقتضى ربوبيَّتهِ - تعالى - وتدبيرهِ لخلقهِ .

مكانةُ هِدُهِ الأصول علماً وعَمَلاً :

﴿ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِن الحِكْمَةِ ﴾ .

المناسبة:

لمَّا بُيِّنت الأصولُ تهامَ البيان، وقُرِّرت غايةَ التَّقرير؛ جاءت هذه الآيةُ للتَّنويه بِها لحثِّ العبادِ على تحصيل ما فيها من علم، والتَّحلِّي بها دعت إليه

من عَمَل .

المفرداتُ والتَّراكيبُ :

(الحكمةُ) : هي العلمُ الصَّحيحُ، والعملُ المُثْقَنُ المبنيُّ على ذلك العلم .

وقال مالك بن أُنَس رضي اللَّهُ عنه: « وهي الفقهُ في دين اللَّه، والعملُ به » .

والقرآنُ حكمةُ لدلالتهِ على ذلك كُلُّه .

َ ذلك) : إشارةً إلى ما تضمَّنته الآياتُ المتقدِّمةُ من قولهِ تعالى : ﴿ لَا تَجْعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلها آخَر ﴾ .

و (مِن) في: ﴿ مِمَّا ﴾ تبعيضيَّةُ، و (مِن) في: ﴿ مِنَ الحِكْمَةِ ﴾ بيانيَّةُ، مجرورُها بيّن المُبهم، وهو ما في قولهِ : ﴿ مِمَّا ﴾ ، والتَّقديرُ : ذلك الذي تقدَّم بعضُ الحكمةِ التي أوحاها إليك ربُّكَ .

الممنى :

هذا ضربٌ آخَرُ من تأكيدِ العمل بها تقدَّم، والتَّرغيبِ فيه؛ فبيَّن تعالى أنَّ ما تضمَّنته الآياتُ المتقدِّمةُ كلَّه حكمةٌ، فالمتحقِّق بها فيها من علم، والمتحلِّي بها حثَّت عليه من أعهال، هو الحكيمُ الذي كَمُل من جهته العِلْمِيَّةِ وجهته العَمْليَّة، وتلك أعلى رُتَب الكهال للإنسانِ .

وفي ذِكْرِ أَنَّهَا بَعْضُ مَن كُلِّ: تنبيهُ على جلالةِ كُلِّهَا، وهو عمومُ مَا أوحى اللَّهُ تَعَالَى إلى نبيّه عَلَيْكُم، وتنبيهُ أيضاً على أنَّ شرحَ هذه الأصول فيها أفادَتْه من عِلْمٍ وعَمَلٍ، والتَفقُّهُ فيها : , يُرْجَعُ فيه إلى الوحي، ويُعتمد في ذلك على بيانِه .

وفيه بيانُ أنَّ الوَحي هو المرجعُ الوحيدُ (') لبيان دينِ اللَّه تعالى وشرعهِ، وما أنزلَه لعبادِه من الحكمةِ، وذلك الوحيُ هو القرآنُ العظيمُ، وسنَّةُ النَّبِيِّ عَلِيْكِهِ، الذي أُرسل لِيُبيِّن للنَّاس ما نُزِّلَ إليهم ('').

⁽۱) وليس كما تفعلُه كثيرٌ من (الدُّول) التي تَحكُم بغَير ما أُنزَلَ اللَّهُ، إذ تنصُّ في قوانينها على أنَّ (الإسلام) مرجعٌ ومصدرٌ من مراجع ومصادر قوانين هذه الدَّولة أو تلكَ !! تَمويهاً وَتَديساً، وخداعاً وَتَليساً !!

وبالتَّالي : فَبَقَيَّة المصادر .. هي .. القانون الفَرَنسي .. وشريعة حَمُورايي .. و .. ا! ولا قُوَّةَ إلاّ باللَّه .

⁽٢) كما قاله اللَّه سبحانه في سورة النَّحل : ٤٤ .

رَفَعُ بعبر (لرَّعِمْ الْهُجُّنِّ يُّ (سِلنم (لاَيْرُ (الِفِرُوفَ مِسِ

رَفَّحُ بعِس (لارَّحِي (الْنِجَّنِي (سِلنَسَ لانَيْنُ (الِفِرُونِ سِي

١٧ - ختامُ (لآيات

﴿ وَلا تَجْعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلهَا آخَرَ فَتُلقَى في جَهَنَّم مَلوماً مَدْحوراً ﴾ . المناسبة :

لمَّا كانت هذه الآياتُ في أصول الهدايةِ، وأساسُ الهدايةِ وشرطُها هو التَّوحيدُ: خُتمت الآياتُ بالنَّهي عن الشُركِ كما بدأتْ به .

المفرداتُ والتَّراكيبُ :

(الإلقاءُ) : هو الطُّرحُ .

(والمَلومُ) : هو الذي يُقال له : لِمَ فَعَلْتَ القبيحَ ؟ وما حَمَلَكُ عليه ؟ ونحو هذا ...

(والمَدْحُور) : المُبْعَد .

وانْتَصَبَا على الحال .

المعنى:

نهى تعالى عن الشُرِّكِ، وأن يُعبد معه سواه، فالعبادةُ بالقلبِ واللسانِ واللجوارحِ لا تكونُ إلاّ له .

وكما حذَّر في فاتحةِ الآياتِ بقُعود المشركِ في الدُّنيا مذموماً بالشيِّركِ الذي ارتكبه مَخْذُولًا لا ناصرَ له – كذلك حذَّر هنا بمآل المُشركِ في آخرتِه، بالقائِه في جهنَّم، ملوماً على ما قدَّم، مطروداً مبعداً في دركات الجحيم.

00000

نظرةُ عامَّةُ في الآيات المُتقدِّمة :

الحاصلُ:

قد تضمَّنت هذه الآياتُ – على قِلَّتها – ا**لأصولَ** التي عليها تتوقَّفُ حياةُ النّوع البشريِّ وسعادتُه :

مِن حِفْظِ النَّفُوسِ والعقولِ، : ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ .. ﴾ . والأنسابِ، والأموالِ، والحقوقِ، ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ .. ﴾، ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ .. ﴾ .

والأَغْراض : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا .. ﴾ ، ﴿ وَلَا تَقْفُ .. ﴾ . والدِّينِ الذي هو مُحمدةُ ذلك كلِّه، وفي حفظهِ حفظٌ لجميعها .

البدءُ والختامُ :

وفي افتتاح الآياتِ بقولهِ تعالى : ﴿ ولا تَجْعَل مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ فَتَقَعُدَ مَدُمُوماً مَخْدُولاً ﴾، وخَتْمِها بقوله تعالى : ﴿ ولا تَجْعَل مَعَ اللَّهِ إِلَها آخَرَ فَتُلقى في جَهَنَّم مَلُوماً مَدْحُوراً ﴾، بيانٌ من اللّه تعالى لخلقِه، بأنَّ الدِّينَ هو أصلُ هذه الكلات كلها، وهو سيامجُ وقايتِها، وسورُ حفظِها، وأنَّ التَّوحيدَ هو

مَلاكُ الأعمالِ وقِوامُها، ومنه بدايتُها وإليه نهايتُها(١)

كذلك المسلمُ المُوقَّقُ يبتدىءُ حياتَه بكلمةِ التَّوحيدِ حتى يموتَ عليها . فاللَّهَ نسألُ - كما منَّ علينا بها في البدايةِ - أن يَمُنَّ عَلَينا بها في النَّهاية، اللَّهمَّ هذا لنا ، وللمسلمين أجمعين .

[تمَّ الكتابُ ٢٠٠].

⁽١) فهو الذي يَجبُ أن تَنوجَه جهودُ (الدُّعاة) إليه، وتَنصَبُ عليه (اهتهاماتُهُم)، وتَتَركَّز عليه (مُحاضراتُهُم) وتَوجيهاتهم، اقتِداءً بنَبَيِّهم عَلَيْلِيَّ، واتِّساءً برسولهم عَلَيْلِيَّةِ الذي مكث أكثر من عشر سنوات في مكَّة يعمِّق مفاهيم التقييدة بعامَّةٍ، وأصولَ التَّوحيد بِخاصَّة، حتى استقام ذلك لأصحابه، فَسَلِمَ لهم تَوحيدُهمُ، وَصَفَت لهم عقائدُهمُ .. فَصاروا قوَّةً لا تُقهَر .. فَليكونوا (هم) أُسوَتُنا، حتى نَصيرَ مثلهم، فينصُرُنا الله – سبحانه – كها نَصرَهمُ . أمَّا أن يَأْتِي (البَعضُ) لِيَخترِلَ السنواتِ النبويَّة العَشرة، بِعَشر دفائقَ (ذِهنيَّة)! يَدَّعي فيها أنَّها كافيةً لتعلَّم التَّوحيد وتعليمِهِ : فهذا انحرافٌ ظاهرُ، أعاذَنا اللهُ وإيَّاكُم منه . وفي رسالتي « وَعد التَّمكين بين كَيدِ الكافرين ويَقين المُؤمنين » زيادةُ بيانٍ . وفي رسالتي « وَعد التَّمكين بين كَيدِ الكافرين ويَقين المُؤمنين » زيادةُ بيانٍ . والحَمدُ للهُ أوَّلًا وآجراً، ظاهراً وباطِناً .

رَفَعُ بعبر (لرَّحِمْ الِهُجَّنِيُّ رَسِلنَمُ (لِنَهِمُ (لِفِرُوفَ مِيسَ رُسِلنَمُ (لِنَهِمُ (لِفِرُوفَ مِيسَ

رَفَّحُ جب (لرَّحِيْ) (النَّجَرِّيُّ (لِسِكْتِر) (النِّرْ) (الِفِرُووكِيِسِ

فهرس الكتاب

٠.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	تقديم
٩.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		نقديم تَرجمة المؤلِّف
			مُقدِّمة المؤلِّف
			١ – التَّوحيد العلمي والعملي
			٢ برُّ الوالدين٢
			٣ – صلائح النُّفوس وإصلاحها
01			٤ – إيتاءُ الحقوق لأربابها
۷٥			 ه - الإنفاق في غير وجه شرعي
15		وال	٦ – مُحسن المقال عند العجز عن النَّه
70			٧ – العدلُ في الإنفاق٧
٧٣			٨ – حفظ النُّفوس٨
۸١			۹ – عدم العدوان
Λe			١٠ – حفظ الأموال باحترام الملكيَّة
			١١ – الوفاء بالعهد
			١٢ – إيفاء الحقوق عند التَّعامُل
97			١٣ – العلم والأخلاق

۱۱۳	– سؤالُ الجوارح يوم الهَول الأكبَر	1 \$
110	آية الأخلاق	10
119	– تأكيد الأوامر والنَّواهي إيجازاً	17
170	– ختام الآيات	14
179	ں الکتاب	فِهرس

00000

رَفْعُ معبں (لرَّعِی الِهُجَّنِی ِیِّ (سِیکنٹر) (لاہِرُّ) (الِفِرد ک ہے۔ رَفَعُ معبى (لرَّحِمْ إِلَى الْمُجَنِّى يُّ رُسِلِنَى (لِيْرُ) (الِفِرُوفَ يَرِي رَفَّحُ عِس (الرَّعِمِلِي (اللَّجِّسِيَّ الْسِكِنَةِ (النِّمِثُ (الِفِرُو وَكِيرِس (سِكِنَةُ (الِفِرُو وَكِيرِس